

بسم الله الرحمن الرحيم

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

نعت

ابو بكر الصديق

كشف الله لي عن
حسنه وسيدته
صلى الله عليه وآله
واله

باقاعدہ اشاعت کا 22 واں سال
راجہ نامہ محمد (صدر ادارہ اہل باطل) کی یاد میں جاری جریدہ

ماہنامہ لاہور

نعت

جلد 22 اگست 2009 شمارہ 8

نظام مصطفیٰ ﷺ کے چن دیلو

پیشہ
راجہ شمس محمد
سیکرٹری
ایوان نعت

راجہ رشید محمود

ایڈیٹر
ڈاکٹر شہناز کوثر - اظہر محمود (0321-9409900)

ایڈیٹر
راجہ اختر محمود (0321-9409200)

پتہ: حاجی محمد عظیم کوکمر تیم پتھر لہور

7230001
0321-9409200
0321-9409900

پبلشر: خلیفہ عبد المجید یک، سڈنگ بلاک 38 دروازہ لاہور

7463684 فون

اظہر منور لکچرنگ نمبر 5/10 اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد
پوسٹل کارڈ: 84800

"قطعات تاریخی و دلائل شہناز کوثر"

— سویرہ شکیل

منا گوئے احمدؒ محمود حکیم حنیف اختر

۶۲۰۹

"خدا کی حمد اور نعت منیٰ" کہنے بہت احسن! :
بڑا خوش بخت وہ ہے جس کا کلمہ درود ہے
بُندر وہ ہے جس کو دیکھتے تھے سچو کلمہ اور ترجمہ کا
"حنیف اختر پتھر لہور" کہہ دو: یہ تاریخ و نعت ہے

۱۴۳۰ھ

سرمد دیر رشید وارثی

۶۲۰۹

روانہ ہو گئے تمہارے مردم کو :
کہے پیرہ بھول نے اس غار موزوں :
مبارک تقایید کا یہ نعت گوئی :
رشید وارثی مداح میہون :

۱۴۳۰ھ

نظام مصطفیٰ ﷺ کے چند پہلو

راجا رشی دھرم داس

پاکستان میں نظام مصطفیٰ (ﷺ) کے نفاذ

کی

لب مرگ خواہشوں

کے نام

قرآن میں تحقیق و تجسس کی تحریک

قرآن خداوند کریم کی آخری کتاب ہے جس کا خطاب تمام عالم انسانیت سے ہے۔ اس میں انسانیت کی بھائی کے صفے ہیں۔ جب بھی انسانیت ان پر عمل میں آتی ہے تو آج یاب ہو جاتی۔ غور فرمائیے جس وقت اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی اس وقت کا انسان اپنے اخلاقی کو انقب کے اعتبار سے کتنا گمراہ تھا۔ اگر قرآن کی روح پرور تعلیمات نے اس گمراہے کو نئے معاشرے کو ایک صالح معاشرے میں بدل دیا تھا انسانوں کی کاپیائیں دی تھیں اور حالات کا رخ تبدیل کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ آج ہم کسی طرح بھی عہد جاہلیت کے اس معاشرے کی طرح نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے تمام مسائل قرآن پاک کی تعلیمات سے حل کریں تو ایک مثالی معاشرہ کیوں وجود میں نہیں آئے گا۔ احکام قرآن کی روشنی میں دنیا آج کیوں امن اور عزت کی نعمتوں سے بہرہ مند نہیں ہو سکتی!

قرآن کریم ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں عبودیت، حکومت، معاشرت، معیشت، تعلیم، غرض تمام پہلوؤں پر واضح رہنمائی موجود ہے اور مذہبی ضروریات، روزمرہ کے انحال و اعمال، اجتماعی و انفرادی حقوق و ذمیوں، سزاؤں، اخروی عقوبتوں، روحانی نجات، جسمانی صحت، ایسے تمام معاملات کو ایک ضابطے میں منسلک کر دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی آیت کوئی ایک حکم ایسا نہیں جو ارتقا پذیر فکر انسانی سے متصادم ہو اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ قرآن مجید نے افراد اور اقوام کے لیے ایسے اصول منضبط کر دیے ہیں جو ہر زمانے میں باقی رہیں گے۔ پھر اس کے مندرجات میں مفاہیم اور معانی کی ایسی ضرورت خصوصیات ہیں کہ ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب اس کی تاریخ گوئی اس کی پیشگوئیاں اور اسی کی فصاحت و بلاغت معجزات کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ خود

بُنیادیں

قرآن میں تحقیق و تجسس کی تحریک	صفحہ ۱۵۳۵
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تجسس: جس معاشرت	صفحہ ۱۵۳۱۲
اسلام اور اصلاح معاشرہ	صفحہ ۱۹۳۱۲
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں علم و تعلیم کی حیثیت	صفحہ ۳۵۳۲۰
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کتاب و حدیث کی اہمیت	صفحہ ۵۰۳۲۲
مسلمانوں کی ملی سرگرمیاں	صفحہ ۵۳۳۵۲
شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تیسرا ماخذ: اجتہاد	صفحہ ۵۵۳۵۵
اجتناب زحاریت مہارکہ کی روشنی میں	صفحہ ۶۷۳۵۸
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ثبوت: ثبوت یا حقیقت	صفحہ ۷۱۳۶۸
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا افادہ: کیوں اور کیسے	صفحہ ۷۷۳۷۷
نظام مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فکری پہلو کا مضمون	صفحہ ۸۲۳۸۲
انسانی سیرت و کردار کی تعمیر و تہذیب	صفحہ ۸۷۳۸۳
نوشہ اعمال معاشرے کی بنیاد	صفحہ ۹۰۳۸۸
ناب توں میں کمی اور معاوضہ کرنے والوں کا انجام	صفحہ ۹۳۳۹۱
مرد و زنانہ کے گریز	صفحہ ۹۶۳۹۵
مسجد کی تعمیر	صفحہ ۱۰۰۳۹۷
ناب نفس کی ضرورت	صفحہ ۱۰۳۴۱۰
ناب نفس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ناگہان سیرت	صفحہ ۱۰۷۴۱۰

قرآن نے جن لعین کو اس جیسی ایک صورت پیش کرنے کا بیج کیا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ کوئی شخص اس تھکڑی کا جواب نہ دے سکا۔ لیکن قرآن کا سب سے بڑا اعجاز اس کی تعلیم ہے۔ انسانیت کی ہدایت کا وہ طریق کار جو قرآن نے پیش کیا، اسے جو فرد یا قوم بھی اختیار کرنے رہتی دنیا تک اس انقلاب آفرین فکرم سے اسی طرح مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ قرآن نے جو دین پیش کیا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے۔ یہ ادیان مابعدہ کی تقلید نہیں کرتا بلکہ ان کی صداقتوں کو دیتا ہے۔ اسلام کسی ایک قوم یا کسی ایک نسل کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اس عالمگیر پیغام کی حامل کتاب بھی عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کی عالمگیریت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے لائحہ عمل ہے انسانیت کی ملاح و بہبود چاہتی ہے اس کے لیے پورے ضابطے لاتی ہے اس کا خطاب دنیا کے تمام انسانوں سے ہے اس کا پیغام ہر زمانے میں قابل عمل رہتا ہے اس میں کسی قسم کی انفرادی، قومی، جنسی یا نسلی محدودیت نہیں۔ دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے کے لیے اس کی عالمگیریت اور ابدیت ایک تھکڑی ہے جس کا جواب ممکن نہیں۔

حضور سرور کوینمیں اسی لحاظ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ان کی تبلیغ کا آغاز معجزات سے ہوا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیائے کرام (علیہم السلام) کے معجزوں کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی ملتی ہیں۔ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی گفتار یہی کہتے رہے کہ خرق عادت کے بغیر ہم آپ کو نبی کیسے مانیں۔ یہ درست ہے کہ آپ سے معجزات بھی ظاہر ہوئے اور ایسے ایسے معجزات کہ

حسن تو صفت درم عیسیٰؑ پر بیضا داری
آنچہ خروباں ہمہ دارند تو تہاداری

مگر حضور ایشیاء علیہ السلام نے ان کو اپنی تبلیغ کی بنیاد نہیں بنایا۔ حبیب کبریا علیہ الخیر والبرکات نے بار بار لوگوں سے کہا کہ میرا پیغام سنو۔ یعنی اسے اپنے حواس اور دل و دماغ میں سمیٹو اور دیکھو کہ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ قرآن پاک لوگوں کی عقلوں کو سلب کرنے کی بات نہیں کرنا۔ حضور نبی کریم نے اس پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جس سے عقل کو مرعوب کرنے یا مٹانے کی بات مترشح ہوتی ہو۔ قرآن تو عقل کو بیدار کرتا ہے اسے حقائق سے مانوس کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان خدا کو پہچانے اور اس

کے شعائر و آیات کو جانچنے میں عقل استعمال کرے۔

اسی طرح اسلام نے نفس نفسی کے بجائے تزکیہ نفس کو اہمیت دی ہے۔ وہ انسانوں کو دنیا سے نفرت کی راہ نہیں دکھاتا بلکہ اس کے حقائق سے سچ کر نکل جانے کو بہادری گردانتا ہے۔ حضور جناب علیؑ کا پیغام مرہبانیت نہیں سکھاتا ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا بلکہ دنیا میں رہ کر تعلق باللہ پیدا کرنے کو اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کے نزدیک انسانی سعادت نفس منان نہیں اس کی صلاح کرنا ہے اسے پاک کرنا ہے۔ قرآن مجید نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل و تکمیل کی خاطر انسان کو چند پابندیوں کے ساتھ زندگی کی مشرتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ پابندیاں تزکیہ نفس کے لیے ہیں۔

قرآن پاک نے کائنات اور خالق کائنات کے اور اک کی خاطر انسان کو فکری دعوت دی ہے۔ عقل کو مختلف طریقوں سے منطوق کرنے کی پالیسی نہیں اپنائی، بلکہ اسے جہت بخشے کے لیے اپنے ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر بھر دیے ہیں۔ زمین و آسمان کے تمام حقائق اس میں موجود ہیں۔ سورہ بقیہ اسرا مکمل میں ہے۔

”اس قرآن میں لوگوں کے لیے حرفوں کے اول ہل کے ساتھ کائنات کی کُل حقیقتیں بیان کر دی ہیں البتہ بہت سے لوگ انھیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔“

سورہ ملک میں اللہ جل شانہ انسان کو کائنات کے نظام پر تعجبی نظر ڈالنے پر اکساتا ہے۔ البتہ ساتھ ہی واضح کر دیتا ہے کہ اس ناقدانہ نگاہ سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ انسان نارم ہو اور تسلیم کرے کہ خدا کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں۔

”تو خدا کی سماعت و کائنات میں کوئی خلل نہ پائے گا۔ تو نظر ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو خلل نظر آتا ہے؟ بار بار دنگا ڈال کر دیکھ آ کر دنگا ڈال کر دیکھ اور در ماندہ ہو کر تیری طرف۔ لوٹ آئے گی۔“

پھر فرمایا:

”عقرب بہ ہم ان کو نفس انسانی کے اندر اور باہر اپنی نشانیوں دکھائیں گے حتیٰ کہ ان پر قرآن کی صدمہ ثابت ثابت ہو جائے۔“

”نفس انسانی کے اندر اور باہر اپنی آیات دکھائے“ سے اللہ تعالیٰ نے کئی علوم سائنس

انفسیات، طبیعیات، حیاتیات وغیرہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور صرف چند علوم نہیں، قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ”ہر خشک و تر کا علم موجود ہے“۔ جگہ جگہ اس نے اپنے قارئین کو قوانینِ فطرت اور مناظرِ قدرت پر غور و فکر کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ دن رات کا ایک طرح سے آنا موسموں کی تبدیلی، چاند اور سورج کی گردش، بارش سے زمینِ سرورہ کا سرسبز و شاداب ہونا اور اسی طرح کے دوسرے مظاہر پر غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن مجید نے سیکڑوں مرتبہ مشاہدہ فطرت کی دعوت دی ہے اور زمین و آسمان کی سب چیزوں کی تخلیق پر غور و فکر کرنے اور تحقیق کرنے والوں کو ہند گاہ خاص بتایا ہے، کیونکہ وہ غور کریں گے تو انھیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کی خاص مقصد کے تحت پیدا کی ہے اور تحقیق کریں گے تو اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ قرآن نے تلاش و تحقیق اور غور و فکر کی یہ دعوت ان الفاظ میں دی ہے:

”وہ لوگ زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے خدا! تو نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی۔“

قرآن میں ہمارے لیے ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس نے جو ہمیں بار بار ”تَفَكَّرُوا“ اور ”تَتَذَكَّرُوا“ کی ہدایت کی ہے یہی تو سائنس ہے۔ تحقیق و تجسس کے جس حکم پر ہم نے اس حبثِ المقومہ توجہ نہیں دی اس کو درخورِ اہمیت نہیں سمجھا اور محض اس کے الفاظ پڑھ کر سر دھنسنے ہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن کو یا تو برکت کے حصول کے لیے طاقی نسیان پر رکھتے ہیں یا کسی کی موت آسمان کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تحقیق و تجسس کی اسی راہ پر چل کر لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں مریخ تک جانے کے لیے پریشان ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدا کے اس حکم کے مصداق بن رہے ہوں: ”ان کے دماغ میں مگر وہ سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں یہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدرجہا آخر ہم قرآن کے ارشادات پر کان کیوں نہیں دھرتے اپنے دماغوں اور آنکھوں سے کام کیوں نہیں لیتے کائنات میں غور کیوں نہیں کرتے اہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ علم الکلام کی بحثوں سے زیادہ اس قسم کے غور و فکر کی اہمیت ہے اور جن مسلمانوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیا سائنس ان کی سرٹوین منت ہے۔“

ابنِ العربیہ، جابر ابن حیان، ابوعلی سینا، خوارزمی، ابو العباس فرغانی، الرازقانی اور ابن رشد جیسوں کو دنیا کے سائنس نگار سمجھے فراموش نہیں کر سکتی ہے اور کیا انھوں نے یہ سائنس قرآن ہی میں غور و فکر سے نہیں سیکھی تھی؟۔ انھوں نے اور ایسے دوسرے مسلمان موجودوں اور سائنس دانوں نے یہ علوم کسی ”مغرب“ سے نہیں حاصل کیے تھے۔ اُس وقت مغرب یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان علوم میں اس کی بھی کوئی حیثیت ہوگی۔ مگر چشمِ دنیا نے حیرت سے یہ تماشا دیکھا کہ متذکرہ سائنس دانوں کے نام ایسا اور قرآن پاک کے ماننے والے آپس ہی میں فروغی بحثوں میں اچھے کر رہ گئے اور دوسروں نے کائنات میں غور و فکر کو عادت بنالیا اور چاند تک چاہنچے۔

باری تعالیٰ نے ہمیں کیسے لطیف ہدائے میں کائنات کو تحقیق کی آنکھ سے دیکھنے پر آکسایا ہے:

”کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح رفعت دی گئی ہے اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح لہب کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھالی گئی ہے۔“

جدید سائنس ابھی اس حقیقت کی تلاش میں ہے کہ اجرامِ فلکی پر جاندار ہیں یا نہیں؟ لیکن قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ فرما دیا تھا:

”آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور جو جاندار ان میں پیدا کیے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

سائنس نے ہوائی جہاز آج بنایا ہے لیکن قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے خدا پرست انسان نے ہوا، مٹی، کھجور، تیلی اور ایک ماہ کا سفر اس کے لیے ایک دن کا سفر بنوا کر تھیں تھیں کا تخت لانے والے ولی اللہ کے ذکر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے ہوا اور وقت کو تسخیر کر رکھا تھا۔

سورۃ الشقاق میں ہے:

”اور ہمیں چاند کی اس حالت کی قسم جب وہ سٹے کا کام کرتا ہے تم لوگ اس کے ذریعے ایک طبقے سے دوسرے میں سوار ہو کر جاؤ گے پھر ان کا کیا ہو گا جو ایمان نہیں

”اے“

”نَسُو“ کا معنی ہے اپنی پلانا، مقلین بھر کر پانی کو اتارنا چڑھانا۔ چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرما کر ثابت کر دیا کہ سمندروں کا مدو جزر بھی ناسی کی کشش سے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ اشارہ بھی ہے کہ چاند میں پانی ہے۔

”نَسُو“ سے کسی قسم کی سواری مراد ہے۔ یعنی ترسی۔ واری میں۔ وارنو کروہاں جاؤ گے۔ اس آیت کے آخر میں ”فَمَكَّ لَكُمْ“ کے لفظ ”مَكَّ“ سے ایمان نہ لانے والوں کے انجام کے متعلق بھی اشارہ فرما دیا۔

صرف چاند ہی کا ذکر کیا سورہ لقمان میں ہے:

”تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو خدا نے تمھارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تم پر اپنی خاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔“

یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح احسان فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے اس نے زمینوں، آسمانوں کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے اب یہ ہماری دوسری ہے کہ ہم تحقیق و جستجو سے وہ منزل پائیں جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

”اور اس نے سورج اور چاند کو تمھارے لیے مسخر کر کے کام پر لگا دیا ہے ہر ایک وقت مقرر پر چلتا رہے گا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور یہ اس کی سلطنت ہے۔“

لیجیے! ہم تو تسخیر قمر کی کوششوں پر حیران و ششدر ہو رہے تھے اللہ نے ہمیں سورج کو تسخیر کرنے کی بشارت بھی سنائی ہے۔

سائنس کے کسی بھی پہلو کو دیکھیں قرآن نے ہمیں اس کی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ نباتات کو دیکھیے تو قرآن پاک میں آسمانوں سے پانی برسا کر اس سے رنگ برنگے میوے اگانے کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ پھر ان کے جوڑوں کا بھی ذکر ہے۔ جدید سائنس پر سا لہذا سال کے غور و فکر کے بعد اب یہ حقیقت کھلی ہے کہ نباتات میں بھی نرمادہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ نباتات کی بات چھیڑیں تو سورہ الحدید میں ہے: ”ہم نے فولاد نازل کیا جس میں زبردست طاقت ہے اور تمھارے لیے بے شمار نفع سے ہیں۔“

جغرافیائی مطالعے کا ذکر سورہ الذاریات میں ہے:

”یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں واضح آیات و دلائل ہیں اور خود تمھارے نفس میں بھی ایسی ہی نشانیاں ہیں پھر تم اس کے باوجود بھی تحقیق و جستجو نہ کرو گے۔“

ارض کو یونانی میں ”جیو“ کہتے ہیں اور ”فبصروں“ (غور و فکر) کے لیے ”کھڑکیں“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی کے یہ دونوں لفظ ملا کر ”جیوگرافی“ (جغرافیہ) بنایا گیا ہے۔

غرضیکہ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا نے دیگر علوم و فنون کی طرح سائنس کے تمام پہلو بھی حکمت کے اس منبع و مصدر قرآن پاک سے لیے ہیں۔ انسان کی پیدائش اور اس پیدائش کی حکمت کی بات ہو یا حیوانات کی آثار قدیمہ کا ذکر ہو یا طبیعیات اور دیگر علوم سائنس کا ان کی طرف توجہ قرآن ہی نے دلائی ہے۔ ان کے جن حقائق کی نشان دہی قرآن نے کی ہے جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی عقل کو کام میں لائیں، غور و فکر کریں، تحقیق و جستجو سے کام لیں اور ہر میدان میں دنیا کی قیادت کے اہل بنیں۔

☆☆☆☆☆

نظام مصطفیٰ ﷺ کا تخلص: حسن معاشرت

اسلام میں حاکمیت اعلیٰ خالق و ملک کائنات کی ہے انسان خدا کا نائب ہے۔ نہ وہ ہر چیز کا حاکم ہے نہ محکوم محض۔ افراط و تفریط کی اس دینِ مبین میں کوئی مبالغہ نہیں یہاں حسن توازن کی کیفیت ہے۔ احترام آدمیت اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے لیکن اس نے نہ انسان کو مادر پدر آزاد ہونے دیا ہے نہ اس پر بے جا قیدیں لگادی ہیں۔ اس میں ہر شخص کو زندگی سے استفادہ کرنے کا حق ہے کسی پہلو کسی فرد گروہ خاندان یا نسل کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے علاقے نسل نسب یا ثروت کے اعتبار سے بہتر اور افضل نہیں۔ دنیا کے کئی اور نظام بھی احترام آدمیت کے دعوے دار ہیں لیکن اگر وہ انسان کے حقوق کا نذرہ لگاتے ہیں تو اس کے فرائض کی تعمین حکمران طبقہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس میں آزادی فکر اور آزادی رائے کا تصور ناپید ہو جاتا ہے اس کا ذہن اس کا ضمیر رہن رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ غیر اسلامی نظام انسان کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو حقوق میں گھسلا کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے نزدیک آدمیت صرف انسان ہونا نہیں ہے بلکہ اچھا انسان ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس خدائی نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی حد تک مساوات کی اہمیت ہے مگر فوقیت اسی کو ہے جو اچھا انسان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ کوئی شخص معاشرتی برائیوں سے جس قدر بچا جوڑا ہے جتنا خدا اور رسول ﷺ کے احکام کا پابند ہے اسی قدر بہتر انسان ہے اس کا احترام اسی نقطہ نظر سے کیا جائے گا۔

انسانیت کے اس کامل ترین ضابطہ حیات میں کسی عربی کو عجیب پر اور گورے کو کالے پر فوقیت نہیں دی گئی کوئی کالا ہو یا گورا عشرت زود اور مغلوں کی اہل ہو یا صاحب ثروت قریشی ہو یا میراثی سب کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا اگر مثنیٰ ہے شراعت کی راہوں پر چلتا ہے معاشرے

کے تمام حقوق کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اکرم ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی فرد نبی اور نبی لحاظ سے بڑا ہے مگر معظّم یا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے کروڑ پتی بھی ہے لیکن نیک نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈگر کا راہی نہیں اگر وہ فطرت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھ کر اپنے رویے نہیں بناتا ہے تو وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔

اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے مگر ہم اہل اسلام (کَلِمَاتُ اللّٰہِ) نفس پرستی کے غورمگن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی عدم موجودگی میں حسن معاشرت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم بد قسمتی سے اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ایسی قوازیں بھی ہر وقت ہمارے کانوں میں "رس" گھونکتی رہتی ہیں جو اخلاق پر یقین ہی نہیں رکھتیں جن کی بنیاد ہی بد اخلاق پر ہے۔ ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے ہم اپنے نفس کے کہنے میں آ کر حقوق العباد غصب کرتے ہیں۔ اسی کے چکر میں ہم دروغ گوئی بددیانتی ناجائز منافع خوری رشوت ملاوت اور دیگر معاشرتی خرابیوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔

سرکارِ دو عالم نور محمد ﷺ نے فرمایا کہ مجھے نیک اخلاق کے فروغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کو صاحب خلق عظیم فرمایا ہے: لیکن ہم خدا اور اس کے پیارے محبوب کے نام لیواؤں نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کی اپنی زندگیوں میں کسی حد تک پاسداری کرتے ہیں۔ پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات کی جو تخصیص سرور کائنات ﷺ نے اپنے پیغام اور عمل میں فرمادی ہے وہ ہماری نظروں سے تو اوجھل ہو گئی۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ حقوق العباد کسی طرح بھی معاف نہیں کیے جاسکتے انھیں غصب کرنے کو شکار بنائے ہوئے ہیں۔ ہم پر سب سے پہلے اپنی ذات کے حقوق ہیں پھر کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں کیا ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ انھیں ادا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں جن سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ رشتہ داروں کے اساتذہ کے حقوق ہیں جن کی طرف سے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر زور ہے مگر ہم انھیں "مردوں کے بازارے" کرنے کے حق کے سوا کچھ حق دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ عورتوں پر

مردوں کے حقوق ہیں، جن کو ادا کرنے کے بجائے وہ شائد بٹانہ اور قدم قدم چلنے کی ہڈی ہیں۔ حکومت پر عوام کے حقوق ہیں، اسی طرح اہل ملک اور اہل شہر پر حکومت کے حقوق ہیں، جنہیں پورا کرنا اسلام کی رُو سے ضروری اور لازم ہے۔

ہم تو حیدر رسالت پر ایمان رکھنے کے ہمدی ہیں، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت گوارا کریں تو خدا کو ایمان رکھنے کی صورت میں اس کے معاشرت کے بارے میں ان واضح احکام سے سرنانی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حضور پُر نور ﷺ کی رسالت اور سرکار ﷺ کے احکام کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو ان کی سیرت اور ان کے پیغام کے ان پہلوؤں سے صرفہ نظر کی جرات کس طرح ممکن ہے۔ اگر اخروی زندگی پر ہمیں یقین ہو اور ہم محض زبان ہی سے اس کے اقرار سے اپنے آپ کو دھوکا دینے میں مصروف نہ ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اپنے اعمال و افعال کے لیے جواب دہ ہونا ہے تو ہم معاشرے کو اسلام کی برکات سے مستحق ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔

ہمارے آقا و مولانا فرمایا: ”جو خُدا کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے“ اوستوا! ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم پر دن بھر میں اس مرض کے کتنے حملے ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرنا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رحم سے محروم ہونے کی کون سے ذکر پر پہنچ چکے ہیں۔ سرکار ﷺ کا ارشاد ہے: شبِ برأت کو اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سوائے کینہ پرور شخص کے، پھر ہم نے بغض و کینہ کی تیغ کشی کی ہے یا اپنے دلوں میں ہر وقت اس کی غم ریزی میں مصروف رہتے ہیں۔

خداوند کریم نے چھوٹوں پر لعنت کی ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ دروغ گوئی سے نفرت اور صداقت شعاری ہمارا طرہ امتیاز ہونا چاہیے تھا لیکن ہم جلدی سے مجتنب ہیں اور جھوٹ کے دھنی۔ اُخوت کا تصور ایک اسلامی معاشرے کی اساس و بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا: تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے بھائی کا آئینہ ہے مگر ہمارے معاشرے میں بھائی کے ساتھ ناگفتہ بہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اور آئینوں کی کرچیاں ہمارے پاؤں میں چبھ رہی ہیں۔

ایثار، سخاوت، امانت و دیانت، خدمت، عقود و درگزر، عدل و انصاف، حسنِ معاشرت، باہمی

اتحاد و اتفاق اور اُخوت و یگانگت، سیکڑوں پہلوؤں سے اسلام نے ہمیں انسانوں کی طرح رہنا سکھایا ہے مگر ہم ان تعمیرات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ اہم ہے، مگر ہم اس کے خیانت میں شب و روز مصروف ہیں۔ قتل و غارت گری، اب روز مرہ کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے مگر ہمارا اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور ان کا زوا و کتنا زور کے سرنگین کے لیے قرآن پاک میں سخت وعیدیں ہیں مگر ہم دولت کے حصول کی دوز میں خدا سے ڈرنے کے بجائے اپنے کم امیر ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عائلی زندگی کی بنیاد شرافت، حیا و پنداری، عصمت و عفت اور حسنِ سیرت پر ہے، ہم نے بچکے کار باہنیز کو اہمیت دے رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقہ بنامید میں جگہ جگہ عہد کی پابندی اور پاسداری کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مگر ہم بدعہد ہوں کے سائے میں پل رہے ہیں، سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیاتِ پاک نے ہمیں غمزدگاہوں اور ہستیوں کی حفاظت، بازاروں اور گلی کو چوں کی صفائی، بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے وغیرہ زندگی کے ایک ایک لمحے کے آداب سکھائے ہیں، مگر یہ سب کچھ ہمارے کرداروں میں غنقا ہے۔

کچھ افراد اور جماعتیں سیاست میں شرافت کو رواج دینے کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ صرف باقیں ہی تو نہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوں جو معاشرے کی اصلاح کی بات کریں۔ معاشرہ پاکیزہ ہوگا، اسلامی اصولوں سے خیرین ہوگا تو ہر شعبہ زندگی درست ہو جائے گا۔ کسی بھی اقدام کو چلانے والے لوگ اگر صالح نہیں ہو گئے تو نتائج کبھی اچھے پیدا نہیں ہو سکتے۔

آپ گھر میں ہوں یا گلی میں، محلے میں ہوں یا دفتر میں، بازار میں چائیں یا کاروبار پر ضوابط اخلاق کی پابندی کریں، معاشرتی برائیوں سے اجتناب کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، خود اسد کے نظام معاشرت کی خوبیوں سے مستفید ہوں اور دوسروں کو اس کی برکات سے متشبع ہونے کی ترغیب دیں کہ اس کے بغیر نہ ہم اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان۔

(مطبوعہ مابنامہ "الشریہ" مبارکپور، جلد ۳، شمارہ ۷، اپریل ۱۹۷۸ء)

اسلام اور اصلاح معاشرہ

اسلام میں جاہلیت اعلیٰ خالق و ملک کائنات کی ہے۔ انسان خدا کا نائب ہے وہ ہر چیز کا حاکم ہے نہ محکوم محض ہے۔ افراط و تفریط کی اس بین زمین میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں جسٹس توازن کی کیفیت ہے۔ احترام آدمیت اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے لیکن اس نے نہ انسان کو مبرا و پرآزاد ہونے والا نہ اس پر بے جا تدبیریں عائد کی ہیں۔ اس میں ہر شخص کو زندگی سے استفادہ کرنے کا حق ہے کسی پہلو پر کسی فرد کو دباؤ نہ دیا جائے یا نسل کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے علاقے، نسل، نسب یا اثرات کے اعتبار سے بہتر اور افضل نہیں۔ دنیا کے کئی اور نظام بھی احترام آدمیت کے دعوے دار ہیں لیکن اگر وہ انسان کے حقوق کا غور نہ کرتے ہیں تو اس کے فرائض کا تعین حکمران طبقہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اس میں آزادی قہر اور آزادی رائے کا تصور نہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا زمین اس کا ضمیر رہن رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ غیر اسلامی نظام انسان کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں تو حقوق میں گھٹا کر جاتے ہیں اس کے برعکس اسلام کے نزدیک آدمیت صرف انسان بلکہ اچھا انسان ہونا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس خدائی نظام میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی حد تک اس کی اہمیت ہے مگر فوقیت اسی کو ہے جو اچھا انسان ہے۔ اس کے لیے اسلام نے کچھ حدود و قیود متعین کر دی ہیں۔ کوئی شخص معاشرتی برائیوں سے جس قدر بچتا ہے خدا اور رسول ﷺ کے احکام کا پابند ہے اسی قدر بہتر انسان ہے۔ اس کا احترام اسی نقطہ نظر سے کیا جائے گا۔

انہی اہمیت کے اس کا کل ترین ضابطہ حیات میں کسی عربی کو بھی پورا اور غور سے کوکالے پر فوقیت نہیں دی گئی۔ کوئی کالا ہو یا گورا، مسرت زدہ اور مفلوک الحال ہو یا باثروت و قریبی ہو یا میراثی، سچ زکار بنے والا ہو یا لافریبت کا۔ اگر شقی ہے شرافت کی راہوں پر چلتا ہے معاشرے کے تمام حقوق کی پاسداری کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اکرم ہے اگر اس کے برعکس کوئی فرد نہیں اور نسلی لحاظ سے بڑا ہے مگر عظیم یا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے کروڑ پتی بھی ہے لیکن نیک نہیں

اور باعروف اور نجی عن المنکر کی دیگر کارائی نہیں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو وہ ارذل انسان ہے۔ اگر وہ فطرت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھ کر اپنے رویے نہیں بناتا ہے تو وہ پندہ پائیوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔

اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے مگر انہیں اسلام (اللہ، شاہد) خود پرستی کے ثور ہوتے جا رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی عدم موجودگی میں معاشرت کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم بد قسمتی سے اخلاقی اعتبار سے دواپیہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر کوئی نہ کوئی غیر اسلامی اور لادینی آواز بھی پروقت ہمارے کانوں میں "اس" "مکولاتی" رتی ہے جو اخلاق پر یقین ہی نہیں رکھتی جس کی بنیاد ہی بد اخلاقی پر ہے۔ ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص نے معاشرتی برائیوں کو اپنے لیے ہم اپنے نفس کے کہنے میں آ کر حقوق العباد غصب کرتے ہیں اسی کے چکر میں ہم بد روغ کوئی بددیانتی لاپرواہی غرضی رشتہ نماوت اور دیگر معاشرتی خرابیوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔

مرکا رو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محض اخلاق کے فروغ کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مخلوق عظیم فرمایا ہے لیکن ہم خدا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یادوں نے بھی غور کیا ہے کہ ہم اخلاقی اصولوں کی اپنی زندگی میں کس حد تک پاسداری کرتے ہیں؟ پسندیدہ اور ناپسندیدہ صفات کی جو تفصیص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام میں فرمادی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ حقوق العباد کسی طرح بھی معاف نہیں کیے جاسکتے انہیں غصب کرنے کو شرعاً بنائے ہوئے ہیں۔ ہم پر سب سے پہلے اپنی ذات کے حقوق ہیں پھر کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں کیا ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح والد کے حقوق ہیں جن سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ رشتے داروں کے اساتذہ کے حقوق ہیں جن کی طرف سے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق پر زور دیا ہے مگر ہم انہیں رسوا سر بازار کرنے کے "حق" کے سوا کوئی حق دینے پر تیار نہیں ہیں۔ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کے بجائے

وہ شانہ بشانہ اور قدم بہ قدم چلنے کی مدد ملی ہیں۔ حکومت پر عوام کے حقوق ہیں جو "شانہ" سب کے سب پورے ہو چکے ہیں۔ اہل ملک اور اہل شہر پر حکومت کے حقوق ہیں جو انہما پر شخص پورا کرنے میں دن رات مصروف ہے۔

ہم توحید و رسالت پر ایمان رکھنے کے مدد ملی ہیں لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھٹکنے کی زحمت گوارا کریں تو خدا پر ایمان رکھنے کی صورت میں اس کے معاشرے کے بارے میں واضح احکام سے سزا دہی کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سرکار کے احکام کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو ان کی سیرت اور ان کے پیغام کے ان پہلوؤں سے صرف نظر کی جرات کس طرح ممکن ہے۔ اگر آخری زندگی پر ہمیں یقین نہ ہو اور ہم محض زبان ہی سے اس کے اقرار سے اپنے آپ کو دھوکا دینے میں مصروف نہ ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اپنے اہل و انحال کے لیے جواب دہ ہونا ہے تو ہم معاشرے کو اسلام کی برکات سے مستحق ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔

ہمارے آقا و مولا نے فرمایا: "جو شخص کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے"۔ دوستو! ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم پر دن بھر میں اس شخص کے کتنے حملے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو تم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا"۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم رحم سے محروم ہونے کی کون سی ڈگری پر پہنچ چکے ہیں۔

خداوند کریم نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ دروغ گوئی سے نفرت اور صداقت شعاری ہمارا طرہ امتیاز ہونا چاہیے تو لیکن ہم صدق سے محتجب ہیں اور جھوٹ کے دہلی۔... انگوٹ کا تصور ایک اسلامی معاشرے کی اساس و بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے بھائی کا آئینہ ہے مگر ہمارے معاشرے میں بھائی کے ساتھ ناانصافی پہ سلوک روا رکھا جاتا ہے اور آئینوں کی کرچییاں ہمارے پاؤں میں پیچھ رہی ہیں۔

ایثار و سخاوت، امانت و دیانت، خدمت، غلو و درگزر، عدل و انصاف، حسن معاشرت، باہمی اتحاد و اتفاق اور اخوت و یگانگت سیکڑوں پہلوؤں سے اسلام نے ہمیں انسانوں کی طرح رہنا سکھایا ہے مگر ہم ان تعلیمات کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت

زیادہ اہم ہے مگر ہم اس کے خیال میں شب و روز مصروف ہیں۔ قتل و غارتگری اب روز مشرہ کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے مگر ہمارا اس کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ آپ توں میں کی کرنے والوں اور رشکاروں و استبداد کے مرتکبین کے لیے قرآن پاک میں سخت وعیدیں ہیں مگر ہم دولت کے حصول کی دوڑ میں خدا سے ڈرنے کے بجائے اپنے کسم امیر ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عائلی زندگی کی بنیاد شرافت، حیا، وجداری، عصمت، اعتدال اور حسن سیرت ہے ہم نے ہنگامہ کار پہ جتنی کوتاہی دے رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان عہد میں جگہ جگہ عہد کی پابندی اور پاسداری کی اہمیت بیان کی گئی ہے مگر ہم بد عہد یوں کے سائے میں پل رہے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک نے ہمیں گزرگاہوں اور بستیوں کی حفاظت بازداروں اور گلی کوچوں کی صفائی، نیک نیت چھٹے پھر نے غرضیکہ زندگی کے ایک ایک حصے کے آداب سکھائے ہیں مگر یہ سب ہاتھ ہمارے گزرادوں میں غرق ہے۔

بہو افروغ اور جماعتیں سیاست میں شرافت کو رواج دینے کی بات کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے۔... لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوں جو معاشرے کی اصلاح کی بات کریں۔ معاشرہ پاکیزہ ہوگا، اسلامی اصولوں سے موزن ہوگا تو ہر شعبہ زندگی درست ہو جائے گا۔ کسی بھی نظام کو چلانے والے لوگ اگر حصال نہیں ہوں گے تو معاشرہ کبھی اچھے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اگر اسے چلانے والے ہاتھ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلتے تو یہ دولت نہ ہوتا اور آج ہم جن اجتماعی عوارض کا شکار ہیں اس کی نوبت نہ آتی۔ آپ گھر میں ہوں یا گلی میں مٹکے میں ہوں یا دفتر میں بازار میں جائیں یہ کاروبار پر مشابہ اخلاق کی پابندی کریں معاشرتی جرائیوں سے اجتناب کریں حقوق العباد کا خیال رکھیں خود اسلام کے نظام معاشرت کی خوبیوں سے مستفید ہوں اور دوسروں کو اس کی برکات سے مستفیع ہونے کی ترغیب دیں کہ اس کے بغیر نہ ہم اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان۔

(مطبوعہ ملت روزنامہ "اسلام" ۱۱ اور ۱۲ مارچ ۱۹۹۷ء)

نظام مصطفیٰ ﷺ میں علم و تعلیم کی حیثیت

علم انسانیت کی وہ منزل ہے جہاں اعلیٰ اخلاق روشن کردار اور کامل ترین سیرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کا معیار صالح معاشرے کا قیام اور انسانی شعور کی پیدائش علم و تعلیم ہی کے باعث ممکن ہے۔ اسلام کو علم کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے اس کا احساس اس سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے وحی میں پڑھنے کی تلقین کی گئی اور علم و تعلیم اور تہذیب و تالیف کا ذکر کیا گیا۔ سورہ علق کی ان آیات میں خداوند قدوس نے انسان کو پیدا کرتے اور اسے علم سکھانے کا ذکر کیا ہے۔ یوں علم و تعلیم کو نبی آدم کی خلقت کے ساتھ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر تخلیق آدم کی صفت کو ”رب“ سے منسوب کیا ہے اور نعمت علم کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو ”ربیعاً کریم“ کہا ہے۔

جن باتوں کا علم سید انسانوں کو نہیں تھا ان آیت میں ان کا بھی ذکر ہے اور اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے قلم سے لکھنا سکھانے کا تذکرہ بھی ہے۔ تاکہ تصنیف و تالیف کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے علمی سرمایہ جمع ہوتا رہے اور اشاعت علم کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ اسلام نے حصول علم کو جس قدر اہم بنایا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب یا تہذیب میں نہیں ملتی۔ اس مقصد کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر حالت میں علم کا حصول فرض ہے۔ علم ہوگا تو ہر شے کی غرض و غایت کا پتا چلے گا، موجودات پر غور و فکر کا موقع ملے گا، واقعات کے اسباب و علل سے آگاہی ہوگی، حیوانات، نباتات کی تخلیق میں پوشیدہ اسرار و غوامض نظر ہوں گے۔ اور ہر لحاظ میں حیات انسانی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق ملے گی۔ قرآن مجید نے تحقیق و تجسس کی اہمیت پر اسی لیے زور دیا ہے۔

قرآن میں حصول علم کی ترغیب

قرآن مجید میں لفظ علم مختلف اختلاقی صورتوں میں ۷۸ مرتبہ وارد ہوا ہے: (۱)

○ سورہ آل عمران میں ہے:

”وَالَّذِينَ هُمْ فِي آلِهِمْ يَتَعَلَّمُونَ أَنْتَابَهُمْ كُلُّ مَثَرٍ رَئِيسًا“

(آل عمران-۷۳)

”اور جو شخص علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔“ (۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”رَأْسُ بَعْضِ قُرَيْشٍ فِي الْعِلْمِ“ ”دو عالم باعمل ہے جو اپنے علم کا سرچشمہ ہو۔“ (۳)

○ ”قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لَا يُعَلِّمُونَ“ (الزمر-۵۹)

”کہ تم علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟“

○ ”قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَتِلْكَ عَلَى الْكَافِرِينَ“

(الحل-۱۶: ۲۷)

”علم والے کہیں گے: آج ساری رسوائی اور ذلتی کافروں پر ہے۔“

○ ”إِنَّمَا أَوْفَّقَكُمُ اللَّهُ لِلْعِلْمِ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا“ (الحلق-۹۲: ۵۳)

”تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔“

سید مصوم علی ہزرواری حاشیے میں لکھتے ہیں: ”ان آیات کا خصوصی تعلق اگرچہ علوم الہیہ سے ہے لیکن نوع انسان کو علوم دنیوی جو کچھ بھی حاصل ہوتے ہیں یا زمانہ ماضی و حال میں جو ایجا و استو سائنس ہوئیں یا آئندہ ہوں گی وہ سب فیضان الہی کا ہی پرتو ہیں۔“ (۴)

○ ”قَالَ الْبَصَرُ عِنْدَكَ عَلِيمٌ وَنَسِ الْجَنَابَ أَنَا أَجَبْتُكَ بِهِ فَتَبَيَّنَ كُنْ تَبَيَّنَ الْإِيْتَا“

طبرقات“ (المنزل-۲۷: ۴۰)

”اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔“ (۵)

مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآن عزیز نے یہ کہا ہے کہ ”اس کے پاس کتاب کا علم تھا“ اس کا نام آصف بن برخیا تھا اور یہ حضرت سلیمان کا معتمد خاص اور کا تب

(وزیر) تھا۔ (۶)

○ "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا"۔ (طہ۔ ۲۰: ۱۱۳)

"اور عرض کرو کہ اے میرے رب! مجھے علم زیادہ دے۔"

○ "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا"۔ (البقرہ۔ ۲: ۳۱)

"اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیا کے نام سکھائے۔"

یعنی کائنات ارضی و سماوی پر خلافت انسانی کی بنیاد بھی علم ہی کو قرار دیا گیا۔ "اس میں حکمت یہ تھی کہ اس خلیفہ کو پیدا کرنے میں حاکم پر اپنے بعض علم و قدرت کا اظہار فرمادے جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر علم والا اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا۔" (۷)

○ "نَسِبَ اللَّهُ إِلَهُهَ ذَا إِلَهٍ إِلَّا هُوَ يُفَتِّحُ لِمَن يَشَاءُ الْخُزُوفَ"۔ (آل عمران۔ ۱۸: ۳)

(اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی واقع کوئی خدا نہیں ہے)۔ (۸)

○ "يَتْلُكُمُ الْأَنْجَالُ يُخَوِّبُ الْإِنْسَانَ وَمَا يُخَفِّرُهُ إِلَّا الْعِلْمُ"۔

(العنکبوت۔ ۲۹: ۳۳)

(پہ مشائیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انھیں صرف علم والے سمجھتے ہیں)۔ جو شخص عقل و فکر سے کام لے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے اس کائنات کی پستیوں اور بلند یوں کو حقیقت ثابت کے طور پر پیدا کیا ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے اور یہ بلا مقصد و غایت پیدا نہیں کی گئی۔ (۹)

○ "قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ

الْكِتَابِ"۔ (الرعد۔ ۱۳: ۳۳)

(تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے)۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ علم کتاب کا حامل ہر وہ عالم ہے جو اگلی کتاب کا عالم ہے۔ (۱۰)

○ "فَسَلِّطُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّ كُنُفَكُمْ لَا تُغْلَمُونَ"۔ (الاحقاف۔ ۱۶: ۳۳)

"اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔"

○ "رَأَيْتُمَا بِخَشَى اللَّهِ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ"۔ (فاطر۔ ۳۵: ۲۸)

(اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں)۔

○ "يُزَكِّي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"۔

(الحجرات۔ ۵۸: ۱۱)

(اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا)۔

○ "وَرَأَى الْمَلَأُ فِي الْوَحْيِ وَالْحِسْمِ"۔ (البقرہ۔ ۲: ۲۷۷)

(اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی)۔

نسل و دولت پر سلطنت کا اشتقاق نہیں۔ علم و قوت سلطنت کے لیے بڑے معین ہیں اور حالات اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جہیم اور توانا تھے۔ (۱۱)

○ "وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا"۔ (الاحقاف۔ ۱۵: ۲۷)

(بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا)۔

○ "أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْغَابِطِينَ"۔ (البقرہ۔ ۲: ۶۷)

(خدا کی پناؤ کہ میرا شمار جاہلوں میں ہو)۔

○ "قَدْ فَضَّلْنَا الْآلِيبَ بِعَوْنٍ يُغْنِي عَنْهُ"۔ (الانعام۔ ۶: ۹۷)

(ہم نے علم والوں کے لیے افضل نشانیاں بیان کر دیں)۔

یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں یا خدا نے انھیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت و ریت کی ہے وہی فکری اور ترقی کے اندجیروں میں اللہ کی نشانیں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

احادیث میں علم کی اہمیت

اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے بعد خدا کے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و التثانیہ کے ارشادات کا مطالعہ کریں تو علم کی اہمیت اذہان و قلوب میں راسخ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سرور

کائنات مخلوق نے صحابہ سے فرمایا: "جاننے ہو کہ سب سے زیادہ فیاض کون ہے؟" عرض کیا گیا: "حضور فرمائیں تو معلوم ہو"۔ ارشاد ہوا: "سب فیاضوں کا فیض خدائے عزوجل ہے" اس کے بعد مکمل سارے بنی آدم سے زیادہ فیاض ہوں میرے بعد سب سے بڑا فیاض وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرے"۔ (۱۲)

معلم کائنات علیہ السلام اصلہ نے فرمایا: "علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے علم کی تعلیم لازم ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، علم کی تلاش جہاد ہے۔ بے علموں کو ہم سکھانا صدقہ ہے۔ مستحق لوگوں کو ہم سکھانا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ علم حلال و حرام کے مابین امتیاز کا نشان ہے۔ جنت کے راستوں اور روشنی کا ستون ہے۔ تنہائی میں فحش ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ دوستوں کی زینت ہے۔ علم کے ذریعے بلندی ملتی ہے"۔ (۱۳)

مسند احمد میں حضرت انس روایت کرتے ہیں: حضور ﷺ نے فرمایا: "عالم کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی ہے کہ فتنی اور تری کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے"۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو جب تک وہ واپس نہ آجائے اس کا درجہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہوتا ہے۔ (ترمذی) طبرانی اوسط میں ہے: سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ کسی عالم کو یہ بات زبردستی نہیں دینی کہ وہ علم ہوتے ہوئے خاموش رہے اور کسی جاہل کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ باوجود جہالت کے کسی سے نہ پوچھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہر عقل کی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی دولت ہے۔ وہ اسے جہاں سے بھی مل جائے حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا حق دار ہے۔ (ترمذی) (۱۴)

حدیث پاک میں ہے: "علم کے طالب کے لیے ہر چیز دے دیے مغفرت کرتی ہے" یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں (۱۵)۔ ایک اور مقام پر سرورِ عالم نور مجسم ﷺ نے فرمایا: "نبوت سے قریب ترین درجہ عالم اور مجاہد کا ہے" (۱۶)۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے" (۱۷)۔ رسول خدا ﷺ نے ہمیں علم میں روز افزوں ترقی کے لیے کوشاں ہونے کی تعلیم ان الفاظ میں دی: "جب مجھ پر ایہ دن آئے کہ میں علم میں ترقی نہ کروں جو مجھ کو اللہ عزوجل کے قریب کر

دے تو اس روز کے طلوع میں میرے لیے کوئی برکت نہ ہو" (۱۸)۔ الداری میں ہے: جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اچانک دین کے لیے تحصیل علم میں مشغول ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان محض ایک درجے کا فرق ہوگا (۱۹)۔ پھر فرمایا: "رات کو تھوڑی دیر پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے" (۲۰)۔ مسلم شریف میں ہے: "جس شخص نے طلب علم کے لیے سزا اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بہشت کی راہ آسان فرمادی"۔ (۲۱)

حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اثبات علم کے باب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ علم فقہ کو جانے بغیر عبادت کرنے والا اس گدھے کی مانند ہے جو دن بھر خراس میں چرتا رہا اور شام کو جہاں تھا وہیں رہا۔ (۲۲)

علم کے بارے میں مفکرینِ ملت کی آرا

لغاتِ اقرآن کے مؤلف نے "المصباح المہیر" کے حوالے سے علامہ احمد فیومی کی رائے لکھی ہے کہ "علم کہتے ہیں یقین کو چنانچہ علم بمعنی استعمال کسی بات کے یقین کرنے کے لیے مجاہد کرنا ہے۔ نیز علم کے معنی معرفت کے اور معرفت کے معنی علم کے بھی آیا کرتے ہیں (۲۳) اور امام راعب نے لکھا ہے: "ایک حیثیت سے تو علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں: نظری اور عملی۔ نظری تو وہ جو صرف علم ہی سے مکمل ہو جائے جیسے کہ عالم کا علم ہے۔ اور عملی وہ جو بغیر عمل کے تکمیل نہ پائے جیسے کہ عبادات کا علم ہے اور دوسری حیثیت سے اس کی دو قسمیں عقلی اور سعی ہوتی ہیں" (۲۴)۔

لقمان کی نصیحت تھی کہ "علاء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داؤں کو نور حکمت سے ویسے ہی زندہ کر دیا کرتا ہے جس طرح کہ زمین کو برسات کے پانی سے زندہ کرتا ہے" (۲۵)۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: "انسان میں عقلی علم و فنی کی کمی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی ہے" (۲۶)۔

اسحاق بن ابراہیم کے نزدیک علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کیونکہ علم ہدایت کی راہ دکھاتا

ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ حضرت کسین مصری فرماتے ہیں: علم کا ایک باب سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے (۲۷)۔

حضرت ابوعلی سفی نے فرمایا: ”علم حیات قلب ہے جہالت کی موت سے اور چشم یقین کا نور ہے کفر کی ظلمت سے۔“ حضرت ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں: ”میں نے تیس سال مجاہدہ کیا مگر مجھ پر کوئی چیز خیر خیر ترین محسوس نہ ہوئی سوائے علم اور اس کی اتباع سے“ (۲۸)۔

ابن سینا کے نزدیک حکمت تین علوم پر مشتمل ہے: منطق، طبیعیات اور الہیات۔ ابن سینا حکمت سے علم مراد لیتے ہیں اور علم کو ترقی پذیر سمجھتے ہیں (۲۹)۔

امام غزالی کے نزدیک علم کی فضیلت اضافی نہیں کہ بیانیوں اور معیاروں کی محتاج ہو بلکہ حقیقی و اصلی ہے۔ یہ ایک وقت اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے ملائکہ کی بھی خوبی ہے اور انبیاء بھی اسی کی بدولت عالم بشری پر فوقیت رکھتے ہیں (۳۰)۔ غزالی نے فرمایا کہ طلبہ کو وہ علم پڑھایا جائے جو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مفید ہو (۳۱)۔

”کشف المحجوب“ میں اولین بحث علم ہی کے موضوع پر کی گئی ہے۔ داتا گنج بخش بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ عمر کوٹا ہے اس لیے تمام علوم کا سیکھنا فرض نہیں کیونکہ یہ ممکن بھی نہیں اور فائدہ مند بھی نہیں۔ ضرورت کے مطابق علوم سیکھ لو کہ کام آئیں (۳۲)۔

ابن رشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ نظری علوم اور ایک حقائق کے لیے کافی ہیں اور علوم کشمیری کی ضرورت نہیں (۳۳)۔

ابن خلدون کے نزدیک علم کا عرفان انسانی معاشرے کے لیے فطری ہے کہ یہی چیز اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے یہی چیز اسے لوگوں سے اشتراک عمل اقتصادی روابط لین دین اور معاشرے میں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس لیے علم کی تحصیل میں بھی دوسری صنعتی مہارتوں کی طرح انہماک اور شغف کے ساتھ عمدہ تکنیک کی ضرورت ہے (۳۴)۔

مفکر ملت خالق تعلیمی پاکستان علامہ اقبال کے نزدیک علم ہی سے انسانی عقل کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ تخییر عالم کرتا ہے:

علم از سامان حفظ زندگی ست
علم از اسباب تقویٰ خودی ست

علم و فن از پیش خیزان حیات
علم و فن از خانہ زادان حیات
علامہ اقبال علم کو تو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کے ذریعے فکر کی منزل تک رسائی کی تحریک دلاتے ہیں:

علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و حکیم
علم کا مقصود ہے پاک عقل و خرد فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ
(۳۵)

خواجه غلام السیدین کو ایک خط میں لکھتے ہیں: علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا مفہام انہی معنوں میں استعمال کیا ہے مگر علم و علم حق کی ابتدا ہے۔ وہ علم جو شعور میں نہیں سما سکتا وہ علم حق کی آخری منزل ہے۔ اسی کا دوسرا نام عشق ہے (۳۶)۔

علامہ اقبال پروفیسر کارک آف لندن یونیورسٹی کے اس تعلیمی نظریے سے پوری طرح متفق ہیں کہ ہر نظام تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئی نسلوں کو اس قوم کے اجتماعی نصب العین سے بہرہ مند کیا جائے (۳۷)۔

علامہ اقبال نے معاشی ضروریات کے حصول کے لیے حاصل کیے جانے والے علم کو ملت مسلمہ کے حق میں ذمہ قائل قرار دیا ہے:

وہ علم نہیں اُزیر ہے اُزار کے حق میں
جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کلف ہو
دین مشین میں تعلیم کی اہمیت

اسلام نے تعلیم کو انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ اس دین برحق کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب یا معاشرے نے علم و تعلیم کو انسانیت کی بنیادی ضرورت تسلیم نہیں کیا۔ اسلام نے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا پابند کیا ہے کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کو بلا امتیاز تہذیب و تہذیب تعلیم دینے کا اہتمام ہو۔ فرد اور معاشرہ پھر افراد میں عورت اور مرد سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ علم و تعلیم کو عام کریں۔ حکومت پر یہ فرض ہے کہ وہ تمام رعایا کی تعلیم کا مناسب انتظام کرے۔ دولت مند اور باثروت اشخاص کو اسلام نے تشویق و تحریک کا

اہتمام کیا ہے کہ وہ عام تعلیم کے لیے اپنے وسائل دولت کو استعمال میں لائیں۔ ماں باپ پر فرض عاکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری بندوبست کریں۔ پھر اسلام کے حوالے سے ہر شخص ذاتی طور پر پابند ہے کہ علم حاصل کرے اس سلسلے میں "اَتْلُوْا وَاَنْصِتُوْا" کی حیثیت حدیث کے طور پر اگرچہ زرائع اور اختلافی ہے لیکن اس قول کی روح قرآن و سنت کی تعلیمات سے متعارض نہیں ہے۔ حصول علم کے لیے سفر کی فضیلت اور علم کے کہیں سے بھی حاصل کرنے کی تشویق احادیث مقدسہ میں پائی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد انسان کی عقلی صلاحیتوں کو جھٹل کرنا اور قوتِ تخلیق کی نشوونما کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی تعلیم زندگی کو انفرادی اور اجتماعی مشکلات سے نکالنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کی افادیت شاذ ہے۔ اسلام تعلیم کے ذریعے تعمیر سیرت و کردار کا مقصد اعلیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ طالب علم ماضی کے علوم و تجربات کی تعلیم حاصل کرے تاکہ مستقبل کے لیے تیار ہو سکے۔ اس طرح ماضی میں جہاں تک پہنچا جا چکا ہے اس سے آگے بڑھا جاسکتا ہے۔

حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے وقت صرف سترہ آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے مگر سرکارِ کائنات کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت عام ہو گئی اور تعلیمات نبوی کی نودوشت و خواتع اسلامی معاشرے کا اہم فریضہ قرار پایا۔ اسلام کے تعلیم عام کے تصور کی برکتوں سے نسل و رنگ، مذہب و مائیت اور ہندو آقا کی تفریق و تفریق کے علی الرغم لوگ مستفید ہوئے۔ ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لکھتی تھیں پڑھ سکتی تھیں اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے بہرہ ور تھیں۔

ہجرت سے کوئی دو سال پہلے حضور رسول انام علیہ السلام نے ایک تربیت یافتہ معلم کو مدینہ روانہ کر دیا تھا جو وہاں کے مسلمانوں کو قرآن پاک اور مہادیات دین کی تعلیم دے گا۔ (۳۸)

ہجرت کے بعد حضور پر نورؐ نے شمار اور بے شمار حدیثیں میں سے وقت نکال کر شخصی طور پر ناخواندگی کو دور کرنے کی کوششوں کی نگرانی فرماتے تھے۔ سعید بن عامرؓ کو آپ نے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دینے پر مامور فرمایا تھا۔

جنگِ بدر میں گرفتار ہونے والے کفار کا فدیہ حضور ﷺ نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ دس دس

ہوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ (ابن سعد مسند ابن خبیل)

قبائلی فحش کے ساتھ کسی تربیت یافتہ صحابیؓ کو تعلیم و تدریس کے مقصد سے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دلچسپ طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نبویؐ میں داخل ہونے تو کچھ لوگ عبادت میں اور کچھ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں البتہ علم حاصل کرنے اور جہالت کو دور کرنے والے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا: "سچی توبہ ہے کہ میں خود بھی معلم ہی بنا کر بھیج گیا ہوں۔"

عبدالرحمن بن مسعودؓ میں مہاجرین میں تین (حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم) اور انصار میں تین حضرات (حضرت زید بن ثابتؓ معاذ بن جنہؓ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم) کو فنی دینے کا حق تھا۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیقؓ عبداللہ ابن مسعودؓ عبداللہ بن زبیرؓ ابو موسیٰ اشعریؓ عبداللہ بن عباسؓ عبداللہ بن عمرؓ بن الحارث اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم مشہور تھے (۳۹)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۶۲ھ تک ۲۶۳۰ھ تک ۱۶۶۰ھ تک ۱۵۴۰ھ تک حدیثیں مروی ہیں۔ یہ وہ صحابیؓ تھے جو قرآن پاک کی فقہی اور تاریخی آیتوں کے متعلق نہایت کافی معلومات رکھتے تھے۔ باوجودیکہ ایک مدت تک قدیم یونانیوں کی طرح تعلیم و تعلم جو کچھ تھا تو زبانی تھا۔ تاہم سکڑوں ہزاروں اشخاص ان مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھے اور تمام ممالکِ اسلامیہ میں حدیثیں اور فقہ کے مسائل اسی تیزی سے رواں چا رہے تھے جس طرح خود اسلام عالمگیر ہو رہا تھا (۴۰)۔

حدیث رسول کریم ﷺ کی بدولت عربی زبان و ادب میں جنس نے انکار بھی داخل ہوئے جو پہلے بالکل ناپید تھے مگر تعلیمات و ارشادات نبویؐ کی روشنی میں عرب شعراء و ادباء اور کاتبوں کی زبان پر عام ہو گئے۔ خطبات نبویؐ کے متن و اسلوب کی جھلکیاں آج تک کے خطیبوں اور تقریروں پر اثر انداز ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے عربی خط کتابت پر بھی گہرے لطف و جھوش چھوڑے ہیں۔ حضور ﷺ سے پہلے شریں ترین شعروں کا جو سب سے زیادہ جھوٹ پڑی ہو گا قرآن کریم کے ارشادات کا عربی شاعری پر اثر پڑا کہ حدیث و امانت کے مضامین شعر و سخن کی زینت بننے لگے۔ حدیث میں محبوب خدا علیہ التحیۃ و الثناء کے قول و فعل و قلم

بند کرنے کی ضرورت نے عربوں کے ہاں تاریخ نویسی کو فروغ دیا۔ تاریخ مشاہیر تذکرہ شخصیات اور علم التراجم کو مدون کرنے کا شوق ہم حدیث کی روشنی میں پیدا ہوا۔ "حدیث رسول ﷺ نے علم الانساب" فقہ عقائد اور علم ادبیات پر بھی کافی اثر ڈالا اور ان علوم کے لیے معلوماتی مواد سبیا کیا بلکہ بعض کی ایجاد کی تحریک بھی کی" (۴۱)۔

اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف جہتوں میں تعلیم کے مختلف تصورات موجود رہے۔ مثلاً سپارنا کی تعلیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو ایک فوجی ریاست اور اس کے جہت تقاضوں کے لیے چار کیا جائے (۴۲)۔ اقطاعوں کا خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان کی پوری شخصیت کی تشکیل ہے (۴۳)۔ "متراطا کا خیال ہے کہ انسان اس لیے بد ہے کہ اس کو نیکی کا علم نہیں" مگر اس کو نیکی کا علم ہو جائے تو وہ بہتر انسان بن جائے۔ ہذا کیلی بات اپنی جنابالت کا اعتراف کرنا ہے (۴۴)۔ قدیم اہل والے انسان کو مرکز میدان اور ایک اچھا شہری بنانا تعلیم کا مقصد سمجھتے تھے (۴۵)۔ لیکن اسلام کا تصور تعلیم ہر لحاظ سے ہمہ گیر ہے۔ یہاں اس کے ذریعہ فرد کے تزکیہ نفس اور ارتقاء شعور اور احساس کے ساتھ معاشرے کی نظیر اور اجتماعی بہبود پیش نظر ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے علم و تعلیم کی فضیلت بیان کی ہے اور محبوب خالق و مالک ﷻ نے بھی علم کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ نیاز تقویٰ کہتے ہیں: "کلام مجید میں کسی ایک جگہ بھی کوئی تعلیم ایسی نہیں دی گئی جس سے مراد "انگوشہ عامہ" اور بشریت کی "اجتماعیت کبریٰ" نہ ہو" (۴۶)۔

مشہور مفکر تعلیم امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کی فلسفیانہ بنیاد "افادیت" ہے۔ چنانچہ مدارج تعلیم کی تعیین نصاب تعلیم کی تدوین اور طریقہ تدریس کے انتخاب کے متعلق ان کے تصورات میں ہر جگہ نظریہ افادیت کی جھلک نمایاں ہے (۴۷)۔ ابن خلدون کو کلی منزل میں طالب علموں کو صرف علم کی مبادیات اور بنیادی اصولوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ علم کی مبادیات سے واقفیت کے بعد ایک بار پھر اسی موضوع کو پڑھانے کو وہ دوسری منزل قرار دیتے ہیں۔ اس منزل میں تدریس کا تقاضا اچھی اصول و براہین اور واقعات کا تشریحی جائزہ ہو گا۔ ان کے نزدیک تیسری منزل کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک نکتے اور ایک ایک کمنائے کی اس طرح تشریح کی جائے کہ اس کا کوئی پہلو الجھا ہوا باقی نہ رہے (۴۸)۔ اور نگ زیب عالمگیر

نے عوام کی تعلیم پر بطور خاص توجہ دی اور عوام کے لیے تعلیم کو لازمی اور جبری قرار دیا (۴۹)۔ سر سید احمد خاں کے نزدیک بہتر تعلیم وہ ہے جس میں عقل خواہ اور اعصابی جسمانی مطابقت اور ہم آہنگی کے ساتھ بروئے کار لائے جاسکیں (۵۰)۔ پھر کہتے ہیں: "انسان کو تعلیم دینا درحقیقت کسی چیز کا باہر سے اس میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے مقبول کو کھولنا اور چشمے کے پانی کو باہر نکالنا ہے" (۵۱)۔

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال کے مضمون "بچوں کی تعلیم و تربیت" کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ "حقیقی انسانیت یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض سے پوری پوری آگاہی ہو اور وہ اپنے آپ کو اس عقیم نشان درخت کی ایک شاخ محسوس کرے جس کی جز تو زمین میں ہے مگر اس کی شاخیں آسمان کے دامن کو چھوتی ہیں۔ اس قسم کا کامل انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بچے کی تربیت میں یہ غرض ملحوظ رکھی جائے کہ کیونکہ یہ کمال اخلاقی تعلیم و تربیت ہی کی وساطت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کے صحیح اور علمی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے وہ اپنی نادانی سے سوسائٹی کے حقوق پر ایک ظالمانہ دست درازی کرتے ہیں جس کا نتیجہ تمام افراد سوسائٹی کے لیے ابتداء درجہ کا مضر ہوتا ہے" (۵۲)۔

"اقبال کے نزدیک عمدہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ متعلم کو زندگی کی پوری وسعتوں سے آگاہ کر سکے تاکہ وہ ان سے بہرہ مند ہو کر ارتقاء حیات کا فریضہ انجام دے سکے" (۵۳)۔

ڈاکٹر سید عبداللہ تعلیم کی آخری منزل کی نشاندہی ان الفاظ میں کرتے ہیں: "تعلیم ایک دور رس سماجی ادارہ ہے جو کل زندگی کا قائم مقام ہے۔ لہذا تعلیم کی آخری اور صحیح منزل فرد اور سماج کی کل زندگی کو نہ صرف متاثر کرنا ہے بلکہ اسے سنوار کر باثروت با معنی اور انسانیت کے لیے اور ذات کے لیے خوش گوار بنانا ہے" (۵۴)۔

چنانچہ اسلام کے نقطہ نظر سے تعلیم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ فرد کی تفکیر پر میرت بھی کرے اور اس سے معاشرے کی تعمیر بھی ممکن بنائے۔ تعلیم کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے دیئے ہوئے علم سے اس کی آیات میں غور بھی کرے۔ آسمان کی پہنائیوں اور زمین کی گہرائیوں میں پنہاں خزانوں کی تلاش، تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن

نہیں۔ اللہ کریم نے حضور ﷺ کو بزرگان دین ہے اور مفکرین اسلام نے تعلیم کی اہمیت و افادیت پر جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دائرۃ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ گویا علم و تعلیم کے گہرے سمندر میں غواصی کر کے حکمت کے کوٹھڑے لالٹکائے پراگندہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کا دعویٰ اسلام لائق بحث ہے۔

حواشی و تعلیقات

(۱) اردو دائرۃ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ظہور احمد اظہر) ناخواب یونیورسٹی لاہور۔ ۱۹۷۱ء، حصہ ۳۷

(۲) کتب الایمان فی ترجمۃ القرآن از اسی حضرت مولانا احمد رضا بریلوی، چاند کمپنی لاہور، حصہ ۷۳

(۳) تفسیر قرآن لے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، چاند کمپنی لاہور، حصہ ۷۳

(۴) ان کیس سلسلہ قرآنی یعنی فہرست احکام ربانی، جلد اول، سید معصوم علی ہنزوری، ادارۃ تعلیم انسانیہ کراچی، ۱۹۶۷ء، حصہ ۲۲۳

(۵) رفیع الشان مترجم قرآن عظیم (نمبر ۳۶۳)، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خاں بریلوی، تاج کمپنی کراچی، حصہ ۲۰۹

(۶) تاریخ ابن کثیر، جلد ۲، ص ۲۳، بحوالہ فقہ القرآن حصہ دوم از محمد حفظ الرحمن سیو باروی، ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۶۷ء، حصہ ۱۳۶

(۷) تفسیر مواہب الرحمن، جلد اول، مولوی سید امیر علی دینی، کتب خانہ لاہور، ۱۹۷۷ء، حصہ ۱۳۲

(۸) تفسیر القرآن، جلد اول، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، ۱۹۶۱ء، حصہ ۲۳۹

(۹) مفہوم القرآن، جلد دوم، غلام احمد پرویز، ادارۃ علوم اسلام، لاہور، حصہ ۹۲۰

(۱۰) تفسیر ابن کثیر، اردو پارہ ۱۳، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی، حصہ ۵۴

(۱۱) رفیع الشان مترجم قرآن عظیم (نمبر ۳۶۳)، تفسیر نعیم الدین مراد آبادی، حصہ ۲۵

(۱۲) مضامین شرع جلد پنجم اصحاب قوم و ملت، عبدالعلیم شرر (مضمون: "علم کی خوبیاں") ناشر سید مبارک علی شاہ گیلانی لاہور، حصہ ۲۵

(۱۳) اردو دائرۃ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر) ص ۵۵۲/مسلمانوں کے افکار پر ڈاکٹر فیض میاں محمد شریف، مجلس ترقی ادب لاہور، ۱۹۶۳ء، حصہ ۱۲

(۱۴) مجلہ خاتون پاکستان، کراچی، رسوں، نمبر اگست ۱۹۶۳ء (مضمون: "آحضرت خاتونِ عالم کا نظام تعلیم" از عمر احمد عثمانی) ص ۲۵، ۲۶

(۱۵) ماہنامہ المیزان، مہجی، تعلیمی کونشن نمبر (خطبہ صدارت آل انڈیا تعلیمی کونشن، کچھوچھ شریف از علامہ محمد مختار اشرف جیلانی) ص ۳۲

(۱۶) عہد نبوی میں نظام حکمرانی از ڈاکٹر حمید اللہ، مکتبہ ابراہیمیہ، حیدرآباد، دکن، بحوالہ سہ ماہی "اسلامی تعلیم" لاہور، ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۳ء، حصہ ۳۰

(۱۷) جائزہ مدارسی عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان، حافظہ نذر احمد، جامعہ پشتونہ لاکھن پور، ۱۹۶۰ء، حصہ ۷۰

(۱۸) طبرانی و ابونعیم، بحوالہ افکار غربانی: علم و عقائد، محمد حنیف ندوی، ادارۃ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۱۹۶۶ء، حصہ ۱۰۷

(۱۹) قرآن کا تصور تعلیم، محمد صام اللہ شریفی، ادارۃ فروغ علم و ادب لاہور، حصہ ۱۱۳

(۲۰) جائزہ مدارسی عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان، حصہ ۷۰

(۲۱) جائزہ مدارسی عربیہ اسلامیہ مغربی پاکستان، حصہ ۷۱

(۲۲) کشف الخجوب، ابو الحسن سید علی بن عثمان ہجویری، داتا گنج بخش، اردو ترجمہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، المعارف لاہور، ۱۳۹۶ھ، حصہ ۸۰

(۲۳) لغات القرآن، جلد چہارم، عبدالرشید نعمانی، ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۵۸ء، حصہ ۳۳۹

(۲۴) لغات القرآن، جلد چہارم، حصہ ۳۴۰

(۲۵) مضامین شرع جلد پنجم، حصہ ۴۴

(۲۶) مضامین شرع جلد پنجم، حصہ ۴۳

(۲۷) اردو دائرۃ معارف اسلامیہ جلد ۱۳، حصہ ۲۵۵

(۲۸) اردو ترجمہ کشف الکجب از سید علی بن عثمان الجوزی راجع بہ بخش مترجم ابوالحسنات سید محمد احمد قادری المعارف لاہور ۱۳۹۶ھ ص ۹۱-۹۳

(۲۹) اردو ترجمہ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ڈاکٹر سید عبداللہ) ص ۶۱-۶۴

(۳۰) افکار غزالی ص ۱۱۸

(۳۱) سہ ماہی "کانوئی تعلیم" بیورو آف ایجوکیشن لاہور ادارہ از ڈاکٹر محمد عبدالعزیز مارچ ۱۹۶۸ء ص ۲

(۳۲) اردو ترجمہ کشف الکجب از ایف۔ ڈی گوہر ناشر احمد ربانی لاہور ص ۱۰/ گنج بخش بحیثیت عالم از عبدالحمید یزدانی "ادارہ علوم اسلامیہ لاہور" ص ۶۸

(۳۳) اردو ترجمہ معارف اسلامیہ جلد ۱۳ (مقالہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر) ص ۶۷-۶۸

(۳۴) سہ ماہی اقبال لاہور اکتوبر ۱۹۶۳ء (مضمون ابن خلدون اور تعلیم از محمد عبدالعزیز) برہم اقبال لاہور ص ۴۴

(۳۵) حکمت اقبال غلام دہگلیر رشید "نفس اکیڈمی" حیدرآباد دکن ۱۹۳۵ء ص ۲۰۲-۲۰۹

(۳۶) ماہنامہ ماہ نو کراچی اقبال نمبر ستمبر ۱۹۷۷ء (مضمون "اقبال کی نظر میں تعلیم کا مقصد" از فیاض محمود) ص ۲۶۹

(۳۷) سيارہ لاہور اقبال نمبر ۱۹۷۸ء (مضمون "اقبال کے تعلیمی افکار" از پروفیسر سعید اختر) ص ۳۳۵

(۳۸) سیرت ابن خشام ص ۲۸۸ بحوالہ ماہنامہ فکر و نظر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ص ۱۹۷۸ء (مضمون "عبدالنبی کا نظام تعلیم" از ڈاکٹر سعید اللہ) ص ۲۹

(۳۹) ماہنامہ المعارف ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور اگست ۱۹۶۹ء (مضمون "صدر اسلام میں دینی علوم کے ارتقاء کا اجمالی جائزہ" از شبیر احمد خاں غوری) ص ۱۱

(۴۰) انتخاب مقالات شریلی تذکرہ و تنقید (مضمون "مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم") اردو اکیڈمی سندھ کراچی ۱۹۶۰ء ص ۷۰-۷۱

(۴۱) ماہنامہ المعارف لاہور دسمبر ۱۹۶۸ء (مضمون "حدیث رسول ﷺ کا اثر عربی زبان و ادب پر" از پروفیسر ظہور احمد ظہیر) ص ۳۰

(۴۲) مجلہ کانوئی تعلیم بیورو آف ایجوکیشن لاہور جون ستمبر ۱۹۷۰ء (مضمون "تعلیم یونان... ایک تعلیمی اور ثقافتی جائزہ" از چودھری محمد نواز) ص ۹۳

(۴۳) تعلیمی خطبات ڈاکٹر سید عبداللہ (مضمون "تعلیم... بحم اور عملی بنی") مجلس ارادت مندان سید لاہور ص ۲۸

(۴۴) کانوئی تعلیم جون ستمبر ۱۹۷۰ء ص ۱۰۵

(۴۵) کانوئی تعلیم مارچ ۱۹۷۷ء (مضمون "مقصد تعلیم" از عبداللہ فاروقی) ص ۳۳

(۴۶) مجموعہ استفسار و جواب جلد دوم نیا زچہ پوری ۱۹۳۲ء ص ۳۸۸

(۴۷) تعلیم و تعلم مذکور ابن صادق (مضمون "امام غزالی کا فلسفہ تعلیم") صادقہ چلی کیشنز لاہور ص ۸۷

(۴۸) سہ ماہی اقبال برہم اقبال لاہور اکتوبر ۱۹۶۳ء (مضمون "ابن خلدون اور تعلیم" از محمد عبدالعزیز) ص ۵۰-۵۱

(۴۹) مسلمانوں کا نظام تعلیم پروفیسر سعید احمد رفیق ایجوکیشن ریسرچ آف پاکستان کراچی ۱۹۶۲ء ص ۱۹۱

(۵۰) مقالات سر سید حصہ ہشتم مرتبہ محمد اسماعیل پانی پتی مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۱ء ص ۴

(۵۱) مقالات سر سید حصہ ہشتم ص ۱۶

(۵۲) سہ ماہی تعلیم و تدریس بیورو آف ایجوکیشن اپریل جولائی ۱۹۷۰ء ص ۲

(۵۳) سہ ماہی اقبال دیو یو اقبال اکادمی کراچی جولائی ۱۹۶۰ء (مضمون "اقبال کا مدرسہ تعلیم" از ڈاکٹر سید عبداللہ) ص ۳

(۵۴) تعلیمی خطبات ڈاکٹر سید عبداللہ ص ۶۹

(مطبوعہ سہ ماہی "فردوس" لاہور اپریل جون ۱۹۸۱ء)

☆☆☆☆☆

نظامِ مصطفیٰؐ میں کتاب و نصاب کی اہمیت

کتاب کا قرآنی تصور

انبیاء کرامؑ کو خداوند مکریم نے جو نعمتیں عطا کیں جن خاص انفس کی بنا پر ان کا مستحق نہ تھا، انہیں یہ کہا: ”و کتاب اور حکمت ہیں۔“ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں۔۔۔ (۱) یعنی سب انبیاءؑ سے عہد لینے وقت بتایا گیا کہ انھیں کتاب اور حکمت دی جائے گی یہ تمام نبیوں کا ذکر تھا۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں کسی نبی کا تذکرہ آیا ہے وہاں بھی انہی دو خصوصیات کا ذکر ہے۔ ”ہم نے اولاد اور انہم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔“ (۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری ہے: ”خدا انھیں کتاب اور حکمت سکھائے گا۔“ (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی: ”بارب اللہ میں ایک رسول مبعوث فرما جو انھی میں سے ہو تیری آیات ان پر تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت سکھائے۔“ (۴) حضور رسول اکرم ﷺ سے خطاب فرمایا گیا: ”خدا نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ کے علم میں نہ تھا۔“ (۵) دو اپنی اہمیت پر آیات خداوندی تلاوت کرتے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ (۶)

یعنی انبیاء کرامؑ علیہم السلام کو کتاب و حکمت عطا کی گئی۔ افضل الانبیاء علیہ التوحید والسلام پر بھی یہ دو نعمتیں نازل ہوئیں اور حضور ﷺ نے ان دو نعمتوں کو اہمیت تک پہنچایا۔ ان کی تمام تعلیم کتاب اور حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔“ (۷)

قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تاریخ کے جانے بوجھے دور میں نازل ہوئی جس نے تاریخ ساز کا ایک جیتا جاگتا معاشرہ تشکیل دیا اور انسانی فکر و عمل کے دھاروں کو بدل ڈالا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف عقائد و عبادات کے مباحث سے متعلق نہیں ہے بلکہ ”تَبَيَّنَّا لَكُمُ الْكُتُبَ سَمِیَّةً“ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن ہمیں عبادات

و احکام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کائنات کے مطالعے اور مختلف علوم و فنون میں تحقیق و تدقیق کی راہیں سمجھاتا ہے۔ اس میں کائنات کا علم حاصل کرنے کی ترغیب غور و فکر کی عادت راسخ کرنے کی تلقین اور عقل سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس انبیاءؑ پر باقاعدہ کوئی ”کتاب“ نازل نہیں کی گئی انھیں بھی کائنات کی ان حقیقتوں سے ضرور شناسا کیا گیا اور اسی کو ”کتاب و حکمت“ فرمایا گیا۔ کیونکہ تمام انبیاءؑ سے بیثاق لینے وقت سب کے بارے میں کہا گیا کہ انھیں کتاب و حکمت سے نوازا جائے گا۔

قرآن میں گزشتہ انبیاء اور اقوام و مل کے حالات کو زبان و مکان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ زمین اس کے طبعی اشکال، آسمان سیاروں کی تخلیق اور طبعی ترکیب وغیرہ کی نشاندہی کی گئی ہے اس پر غور و غوض کی دعوت دی ہے۔ انسان کی تخلیق اس کی خصوصیات پر گفتگو کی ہے، طبعی و غیر طبعی ماحول کے تجزیاتی مطالعے پر اسکیا ہے معدنی وسائل، صنعت، زراعت اور انسان کی تہذیبی و ثقافتی نشوونما پر بات کی ہے۔ کتاب خداوندی نے ہمیں حقائق کی اصلیت تک پہنچنے کی راہ دکھائی ہے۔ واقعات و حوادث کی کڑیوں کو مربوط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کتاب نے انسان کی توجہ کائنات اور اس کی تخلیق و تکوین کی طرف مبذول کروائی ہے۔

”ہم مغرب انھیں کائنات اور خود ان کے نفس میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن پیش کرتا ہے وہی حق ہے۔“ (۸) آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے ایک ترتیب کے ساتھ وقوع پذیر ہونے کے نظام میں اہل بصیرت و دانش کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر وقت یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب انھوں نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ (۹) اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا اس کے ذریعے طرح طرح کی نباتات اُگائی۔ ہم پودوں کی سبز و نیلیں نکالتے ہیں اور ان کو پھلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے پتھوں، انگوروں کے پتھوں، زیتون اور انار کو دیکھو کہ بعض خصوصیات میں ایک دوسرے سے مماثل ہیں اور بعض میں مختلف۔ تم ان پھلوں کے پھلنے اور پکے پر غور کرو۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سے

دلائل موجود ہیں۔ (۱۰) اور اسی کی نشانیں میں سے ایک آسانی بجلی ہے جسے وہ خوف یا امید کے لیے دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ پھر بنجر زمین کو اس پانی کے ذریعے کھیتی باڑی اور زراعت کے قابل بناتا ہے۔ ان باتوں میں عقل دانوں کے لیے دلائل ہیں۔ (۱۱) سورۃ المروم کی بعد کی چند آیات میں بھی بارش اور اس کے فوائد کا تفصیلی ذکر ہے۔ (۱۲) سورۃ النحل میں چوپایوں کی خصوصیات اور فوائد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”رب تعالیٰ ان کے علاوہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو (اس وقت) تمھارے علم میں نہیں ہیں۔“ (۱۳) اسی سورہ میں رات و دن کی تقسیم اور سورج چاند اور ستاروں کے نظام کا ذکر ہے ان پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ زمین کی زرعی صلاحیتوں کا حوالہ ہے اور ان سے استفادہ اور ان کے استعمالات کی ہدایت ہے۔ (۱۴) لڑائی کے لیے ضروری سامان حرب سے لیس ہونے اور تیاری کے ساتھ خدا اور مسلمانوں کے دشمنوں سے جنگ کرنے کی ہدایت ہے۔ ”تم ان سے لڑائی کے لیے اُچی قوت اور زور آور گھوڑے تیار کرو جتنے ممکن ہوں تاکہ اس سے اللہ کے اور تمھارے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسری اقوام پر بھی تمھاری دھاک بیٹھ جائے۔“ (۱۵)

اسلام میں کتاب کی اہمیت

اسلام میں تصنیف و تالیف کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے قلم کی اور قلم سے لکھی ہوئی تحریر کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک کتاب کی قسم بھی کھائی ہے جو ایک پھیلائی گئی جھلی پر لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن حزم ”ملل و نحل“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات پر قرآن مجید کے ایک لاکھ نسخے مصر، عراق، شام، یمن وغیرہ میں پھیل چکے تھے۔ (۱۶)

تیسری صدی ہجری کے آغاز میں عراق میں چینی کاغذ کی درآمد شروع ہوئی۔ ۳۵۱ھ میں چند چینی قیدیوں نے سمرقند میں کاغذ بنانا شروع کر دیا۔ پروفیسر فیلپ جی کا خیال ہے کہ کاغذ سازی کی صنعت سمرقند سے عراق میں آئی اور خاندان براء مکہ کے فضل ابن یحییٰ کی کوشش سے بغداد میں کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم ہوا۔ تھامہ میں بھی دیسی گھس کے رہیشوں سے کاغذ بنانے کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ پانچویں صدی ہجری میں طرابلس کا بنا ہوا کاغذ بہت اچھا سمجھا

جاتا تھا۔ مختصر پالندہ کے زمانے میں سامرہ میں بڑے پیمانے پر کاغذ تیار ہوتا تھا۔ وراق ابن ندیم نے اپنی کتاب ”افہرست“ میں سامرہ کے کاغذ کی اقسام کی ایک طویل فہرست دی ہے۔ یورپی سیسٹی ممالک اور یورپ کے مشرقی حصوں میں خطیبہ اور شام و فلسطین سے خاص قسم کا کاغذ برآمد کیا جاتا تھا۔

کاغذ ایک قدیم چینی ایجاد ہے۔ اس سے مسلمان اس وقت واقف ہوئے جب انھوں نے ۷۰۳ء میں سمرقند کو فتح کر لیا اور چینی صنعتوں سے کاغذ سازی کا فن سیکھ لیا۔ پھر کاغذ کا استعمال مسلمانوں کے ذریعے یورپ میں عام ہوا۔ کاغذ پر لکھے ہوئے بہت سے عربی مخطوطات نویں صدی کے مکتوبہ ہیں لیکن بارہویں صدی تک نصرانی دنیا میں کاغذ درآمد نہ ہوا تھا اور تیرہویں صدی میں بھی اس کا استعمال بہت محدود تھا۔ یورپ میں کاغذ کے اولین کارخانے مسلمانوں نے اندلس اور صقلیہ میں قائم کیے تھے جہاں سے یہ صنعت اٹالیہ میں پھیل گئی۔ (۱۷)

سلیمان ابن اشہب نے اسلم بن سوری سے کتابت سیکھی۔ ظہور اسلام کے بعد جب مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہوئی تو بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں بصرہ اور کوفہ اسلام کا مرکز قرار پائے۔ امور سلطنت کی انجام دہی کے لیے کتابت کی ضرورت محسوس ہوئی اور رفتہ رفتہ اسے ترقی ہوئی۔ قرآن پاک وغیرہ لکھنے کے لیے خط کوئی مخصوص تھا۔ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں مشہور خطاط خالد بن صباح نے مسجد نبوی پر چند سورتیں لکھیں۔ سامہ بن لوی بن غالب کا غلام مالک بن رینار (متوفی ۱۳۰ھ) بھی مشہور خطاط تھا۔ بنو عباس کے زمانے میں خطاطی نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد میں ضحاک بن عجلان نے ایک نیا خط ایجاد کیا۔ اس کے بعد اسحاق نے کئی خط ایجاد کیے۔ مامون الرشید کے عہد میں بھی خطاطی نے بہت ترقی کی۔ ۲۱۹ھ میں بخارا میں ایجاد ہوا۔ ابن مقفع (۲۲۹ھ) نے حروف کے دائروں اور نشست حروف کو خوبصورت بنانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ دور عباسیہ میں یعقوبی الجوبیری ابن الجوزی (مشہور محدث) عبدالمومن (مشہور جہر و تنقیح) اور بہت سے مشہور خطاط گزرے ہیں۔

دوسری متہذبن قوموں کے ہاں ذخیرہ کتب کے لیے کتب خانہ یا لائبریری کے ہم معنی الفاظ ملیں گے مگر مسلمانوں کا ذوق دیکھیے کہ وہ اپنے علمی ذخیروں کو کتب خانہ کے بجائے

انگہست دار العلم قسم کے علم پرور نام دیتے تھے۔ کتابوں کی افادیت اور اہمیت پر مسلمان مشاہیر کے اقوال اور شعرا کے اشعار ہی جمع کر دیئے جائیں تو چھوٹا سا مقالہ بن سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی مخطوطات موجود ہیں (جو دورِ علما سے پہلے کی انسانی علمی کاوشوں کی یادگار ہیں) اگر ان کے کلاک جمع کیے جائیں تو اس علمی ثروت میں مسلمانوں کے اسلاف کا حصہ اتنا غالب اور نمایاں نظر آئے گا جو ہمارے لیے قابلِ فخر بھی ہے اور باعثِ عبرت بھی۔ (۱۸)

اسلام کے آغاز میں تحریری سرمایہ صرف اتنا تھا کہ قرآن مجید کی متفرق سورتیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے نامہ ہائے مبارک اور شعرا کے قصائد تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں کچھ اور اضافہ ہوا اور خالد کے زمانے میں کتب خانے کی باضابطہ بنیاد قائم ہوئی۔ عہد ہارون و مامون میں یہ بنیادیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ (۱۹)

قرآن کریم عربی زبان کی اولین کتاب ہے اور حدیث رسول ﷺ کو عربی نثر کی دوسری مدون کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ حقیقت اب پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ نہ صرف عہدِ صحابہ بلکہ عہدِ رسول ﷺ میں بھی حدیث کے بعض مجموعے اور صحیفے مدون شکل میں موجود تھے۔ (۲۰)

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ عہدِ چہالت میں نہ کوئی علم مدون ہوا نہ کوئی کتاب تصنیف ہوئی اور اگر کوئی کتاب لکھی بھی گئی ہو تو تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ عربی میں سب سے قدیم کتاب قرآن کریم ہے۔ لیکن یہ کتاب نہ تصنیف شدہ ہے نہ اس پر تدوین کے ہاتھ کا اثر ہے۔ ظہور اسلام کے وقت قریش میں جسے سب سے بڑا قبیلہ مانا گیا ہے صرف ۷ آدمی خواندہ تھے اور سب سے پہلے خود حضور سراپا نور ﷺ نے اس فن کی اشاعت کی طرف توجہ فرمائی۔ چنانچہ حضور ﷺ کی وفات تک قرآن کے علاوہ مندرجہ ذیل سرمایہ تحریر میں جمع ہو چکا تھا۔

(۱) وہ حدیثیں جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن العاصؓ حضرت علیؓ و حضرت انسؓ رضی اللہ عنہم نے قلم بند کیں۔

(۲) تحریری احکام اور معاہدات اور فرامین جو حضور ﷺ نے قبائل کے نام بھیجے۔

(۳) وہ مخطوط جو حضور ﷺ نے مسلمانوں کے نام ارسال فرمائے۔

(۴) چند رہسو صحابہ کے نام۔ پھر حضور ﷺ کے بعد خلافتِ راشدہ میں تحریری ذخیرہ میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا تھا لیکن عہدِ صدیقی و فاروقی میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔... البتہ ہوامیہ کے عہد میں حکماء و علماء سے علوم تصنیف کرائے گئے۔ (۲۱)

امیر معاویہؓ نے طلبِ علم میں اور زیادہ وسعت پیدا کی۔ نجید بن شریہ جو بنی اور مسلمانین عرب و عجم کی تاریخ کے بڑے عالم تھے لیکن سے ان کے پاس آئے۔ وہ ان کو ہر سچی داستان میں اور ان کے متعلق دلکش قصائد سناتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے اپنے کاتبوں کو حکم دیا تھا کہ عہد کی داستانوں کو قلمبند کر لیا کریں۔ اس طرح اسلام میں تاریخ کا آغاز امیر معاویہؓ کے ہاتھوں ہوا۔ (۲۲) امیر معاویہؓ کے دربار میں اپنی آمل نای ایک عیسائی طبیب تھا جس نے یونانی زبان کی بعض کتابیں عربی میں ترجمہ کیں۔ (۲۳)

دوسری صدی ہجری کی ان تالیفات کے مطالعہ سے جو زمانے کی دستبرد سے بچ کر ہم تک پہنچے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ”ادب“ اس زمانے کی تربیتِ نفس، حسنِ اخلاق اور صحیح تعلیم کے معانی میں مروج رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”ادب“ ان تمام علوم و فنون کی خاطر بھی استعمال ہوتا رہا جو غیر دینی اور سوائے شراک تھے۔ (۲۴)

ایک مدت تک کچھ اس تقلیدی خیالی سے کہ آنحضرت ﷺ نے حدیثوں کو قلم بند کرنے کی طرف خود توجہ نہیں فرمائی اور کچھ اس وجہ سے کہ اہل عرب کو اپنے حافظے کے بھروسے پر تدوین اور تصنیف کی چنداں پروا بھی نہ تھی، کاغذ اور قلم سے کام نہیں لیا گیا۔ مگر جس قدر زمانے کو اشتداد و دہش جاتا تھا ان روایتوں کے دفتر تیار ہوتے جاتے تھے جن کو زبانی محفوظ رکھنا انسانی قوت کا کام نہ تھا۔ غرض ۱۳۳ھ میں تالیف و تدوین شروع ہو گئی۔ ابن جریر نے مکہ میں امام مالک نے مدینہ میں اوزاعی نے شام میں اور سفیان ثوری نے کوفہ میں حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھیں۔ اب ابوحنیفہ نے دلائل کے ساتھ فقہ کو ترتیب دیا۔ ابن اسحاق نے مغازی و میر کی تدوین کی۔ یہاں تک کہ فضل بن یحییٰ برکی کے اجتماع اور توجہ سے کاغذ ہانے کا ایک کارخانہ قائم ہو گیا اور علوم و فنون گھر گھر پھیل گئے۔ (۲۵)

عہد ہی دور میں کاغذ سازی ایک گھریلو صنعت بن چکی تھی چنانچہ کثیر تعداد میں کتابیں

لکھی جاتیں اور تاجروں اور انجمنوں کے ذریعے فروخت کی جاتی تھیں۔ ہزار ہا عوامی اور نجی کتب خانے مفت و وجود پر مبنی ہو گئے تھے۔ (۲۶)

صحابہ کرام سے علوم و معارف قرآن تابعین تک پہنچے اور صدر اول تک برابر منقول ہوتے رہے تا آنکہ تدوین و تالیف کا دور آیا اور پھر ائمہ ائمہ کی داندی اور تعلیمی نے ان سے اپنی تصانیف کو آراستہ کیا۔ علامہ ابن خلدون نے تصنیف و تالیف کے اس دور میں تفسیر کی دو قسمیں قرار دیں۔ ایک منقولی انداز کی اور ایک منقولی ذہب کی۔ (۲۷)

ذوقی تالیف اور شوقی اشاعت کتب کے ساتھ مسلمانوں کے ذوقی مطالعہ اور عشق کتاب کی حکایت بھی بڑی لذیذ ہے۔ سفر میں بھی کتابوں کو..... ایک دو کتابوں کو نہیں کتابوں سے لدے ہوئے اونٹوں کو..... ساتھ ساتھ لیے پھرنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ ایسے فن فی الکتاب آدمی بھی ہوتے تھے جن کی دیویاں ان کی کتابوں کو اپنی سونکیں کہتی تھیں۔ چارچاق کا مفلوج ہو کر بھی مطالعہ جاری رکھتا اور بالآخر کتابوں کے ذخیرہ میں دب کر اس کی موت واقع ہونا اور اپنی رشد کا زندگی بھر میں صرف دورات میں مطالعہ کتب سے محروم رہنا تو مشہور واقعات ہیں۔ (۲۸)

عرب میں شاعری کے عین شباب کے زمانے اور شعرا کے کمال فن کے معراج کے وقت میں حضور محمد مصطفیٰ علیہ الخیرہ والثناء مبعوث ہوئے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید کی صورت میں حضور ﷺ کو ایک معجز و عطا فرمایا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا سنگہ عربوں کے قلوب پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کتاب تصنیف کریں اس میں حقائق کی پیشکش ایسی ہو کہ سب آتش کرانیں۔ پھر قرآن پاک کے استدلالات کا معیار فطری ہے۔ اس میں انبیائے سلف اور ائمہ سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید خزینہ حکمت ہے خشک و تر کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کتاب روشن کے اندر موجود نہ ہو۔ جغرافیہ ہندوستان کے تمام شعبے علم طبقات الارض، علم جمادات، علم نبات، علم حیوانات، علم طبیعیات، علم اقتصادیات، علم جراثیم، علم طب، علم جراحی، علم طب، علوم اہل۔ اسی طرح تمام علوم کا نایاب خزانہ صرف قرآن مجید ہے۔ (۲۹) ہمیں چاہیے کہ کسی بھی سائنسی، تکنیکی، روحانی یا معاشرتی موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے قرآن مجید سے

رہنمائی حاصل کریں اور قرآن ہی کے حکم "لَتَنفَعُ خَلْقًا" پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام موضوعات کی گہرائیوں سے غور و فکر کی غواہی کے ذریعے امر اور نواہش کے گوہر تابناک نکالیں۔ ماضی کی روشن لکیروں سے نور حاصل کریں اور ماضی کے دھند لکوں کا اعادہ نہ ہونے دیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے خطوط میں طوالت بیان، عبارت آرائی، تکلف و تشیع اور شوکت الفاظ کے بجائے سادگی، حقیقت پسندی، بے تکلفی اور اختصار کی عملداری نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں عربی زبان و ادب میں ان خوبیوں کے بارے میں تصور بھی مشکل تھا۔ سرور کائنات ﷺ کے مکاتیب نے ہمیں جو راہ دکھائی دنیا کی سو سال کے لسانی تحریکات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تفہیم عالم ﷺ کی تقلید میں عبارت آرائی اور مشکل پسندی کے بجائے تحریر میں سادہ اور بے تکلفی مناسب ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے خطوط میں پورے عزم و یقین کے ساتھ حق کی دعوت دی گئی ہے اس سے آج کی دنیا کے تصنیف کو راہ ملتی ہے کہ جو لکھا جائے اس یقین کے ساتھ لکھا جائے کہ اس کی صداقت غیر منزعزل ہے اور اخلاق حق اور باطل باطل میں کسی مصلحت یا خدشے کو پرکار و لغت نہ دی جائے۔

مکتوبات نبوی میں مخاطب کے لیے خیر اندیشی اور ہمدردی کے جذبات مترشح ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری رہنمائی مقصود ہے کہ ہم جو کچھ لکھیں انسانیت کی فلاح و بہرہ کے نقطہ نظر سے لکھیں۔ ہماری تحریروں کو پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ ان میں اس کی بہتری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم عصر بادشاہوں، عرب کے حکمرانوں، ہمسایہ قوموں اور مختلف قبیلوں کے سربراہوں کے نام جو مکاتیب گرامی ارسال فرمائے ان کی تعداد عین سو کے قریب ہے۔ حدیث اور سیرت پاک کی کوئی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے مکتوبات نبوی کو حضرت عمر بن حزم انصاری نے جمع کیا تھا۔ یہ مجموعہ ۲۱ مکاتیب پر مشتمل تھا۔ ابن طوالمون کی کتاب میں یہ مکاتیب موجود ہیں۔ (۳۰)

خداوند قدوس و لایزال نے اسلام کی دعوت کا اسلوب متعین فرمادیا کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے جلاؤ اور ان سے بحث کرو تو بطریق احسن۔ جب ہم کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کریں تو خداوند جزرگ و برتر کے احکام کو پیش نظر رکھیں۔ ہماری

تصانیف کا مرکزی خیال پروردگار عالم کی معرفت ہو۔ ہمارے پیغام کی غایت اختیار علم اور
تجلی نظر کی نہ ہو۔ ہم حکمت و دانش سے بات کو واضح کریں، ہمارا ہر اپنے بیان اور اسلوب نگارش
دکاش ہو۔

مسلمانوں کا نصاب تعلیم

نصاب سے مراد وہ جملہ افکار و افعال ہیں جن سے بچے کی زندگی اندرونِ مدرسہ اور
بیرونِ مدرسہ متاثر ہوتی ہے اور جو اس کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں براہِ راست یا بالواسطہ
مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ (۳۱) امام غزالی نصاب میں استدراجی مراتب اختیار کر کے افراد اور
اتحادیات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ (۳۲)

مختلف ممالک میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے مختلف طریقے رائج رہے ہیں لیکن اصولاً
ہر مسلم ملک میں تعلیم کا آغاز قرآن حکیم سے ہوتا تھا۔ بعض ممالک میں قرآن کے ساتھ ساتھ
حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتابت سکھائی جاتی تھی۔ اُنڈس میں
قرآن کے علاوہ دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ادبیات میں طلبہ کو فنِ شاعری کے
اصول و مبادی سکھائے جاتے تھے۔ افریقہ میں تعلیم کا طریقہ اُنڈس سے مماثل تھا۔

ان ممالک میں بھی جو ابتداً قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے تھے آہستہ چل
کر ادب، لغت اور شعر و غیرہ کی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ خود حضرت عمر فرمایا کرتے تھے:
”سَلِّصُوا لَوَلَدِكُمْ اَلْبَصَرَ“ (اپنی اولاد کو شعر کی تعلیم دو)۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ
ساتھ حدیث کی تعلیم کے لیے بچلے صحابہ کو مامور کیا گیا۔ صاحب ”حسن الخاصرہ“ کہتے ہیں
کہ خاص مسجد نبوی میں جابر بن عبد اللہ کا حلقہ درس بھی وسیع تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و
تدریس کے لیے وقف تھا وہ ہر عمر فن کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ (۳۳)

مکہ مکرمہ میں اسلام کی تعلیم اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مکان
کے علاوہ دارالقرآن میں دی جاتی رہی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نبیؐ و تعالیم دین کے لیے
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ انھوں نے حضرت ابوامامہ اسدی کے مکان پر
یہ سلسلہ شروع کیا۔ حضرت ابوالقرب الصائغی کے گھر آٹھ دس ماہ تک حضور ﷺ کا مسکن رہا

تھا اور اہل اسلام یہاں سے کتاب و حکمت کا درس لیتے رہے۔ اسلام کی سب سے پہلی
باقاعدہ درسگاہ مسجد نبوی اور خصوصاً اس کا شمالی حصہ ”مَدَنُہ“ بنا۔ مسجد نبوی کے علاوہ قبا اور مدینہ
منورہ میں اور بھی نو مساجد تھیں جہاں بچے پڑھتے تھے۔ پھر خلفائے راشدین کے عہد میں
اسلامی درسگاہوں کو عام کیا گیا جہاں قرآن و حدیث کے علاوہ نحو و ادب، بلاغت اور فقہ کی
تدریس کا خصوصی اہتمام ہوتا رہا۔

ابتدائی دور میں تعلیم کا کوئی معین نصاب نہیں تھا کہ ہر درس گاہ میں ایک ہی انداز میں
تدریس ہو کہیں پسینے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی اور کہیں پہلے نوشت و خواندہ کا اہتمام ہوتا۔
اسی طرح کہیں ساتھ ساتھ اور کہیں فقہ و تاریخ سے ادب، شعر، نحو اور دوسرے علوم سکھائے
جاتے۔ پہلے اسلامی درسگاہوں کا نصاب تعلیم بہت مختصر ہوتا تھا۔ پہلے پہل جس باقاعدہ
نصاب نے بہت شہرت پائی وہ نظامیہ بغداد کا نصاب تھا، مگر بعد میں بھی نصاب کے متعلق
جمود کا مظاہرہ نہیں کیا گیا بلکہ معاشی تقاضوں اور خارجی و داخلی عوامل کے پیش نظر اس میں ترمیم
ہوتی رہی۔ اس ترمیم کی بھی تو یہ صورت رہی کہ بعض نئے علوم نصاب میں داخل کیے گئے، کبھی
بعض خارج کیے گئے اور کبھی ایسا ہوتا کہ بعض علوم سے متعلق کتابیں تبدیل کر دی جاتیں۔
برصغیر میں قطب الدین شہید سہاوی کے فرزند مولانا نظام الدین کے نصاب نے بڑی شہرت
پائی اور معمولی کمی بیشی کے ساتھ اب بھی پیرایہ ہے۔ (۳۴)

”فتوحات اسلامی کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی فلسفہ و حکمت کو اپنا ”طلب اور علم
المشرع“ میں کمال پیدا کیا، علم جغرافیہ کو وسعت دی، کیمیا، علم الفلاک اور علم الخیوم سے دنیا کو
روشن کر دیا، ریاضی میں قابلِ قدر اضافہ کیا۔ الجبر آج بھی انھی کے نام سے منسوب ہے۔
منطق اور علم الکلام کو شامل نصاب کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تمام علوم نصاب کا حصہ قرار
پائے۔“ (۳۵)

”آج کی طرح کبھی بھی دینی اور دنیوی مدارس الگ الگ نہیں تھے۔ ایک ہی درسگاہ
میں جہاں حدیث و تفسیر کا علم پڑھایا جاتا تھا وہیں اس کے دوسرے دنیوی علوم کا درس بھی دیا
جاتا تھا۔ درجہ نظامی جن مضامین پر مشتمل ہے انھیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص
دینی نصاب نہیں ہے بلکہ اس کے مضامین مختلف علوم و فنون پر مبنی ہیں۔ منطق، فلسفہ، قانون،

طلب ریاضی اور جیومیٹری وغیرہ اگر آج دینی علوم نہیں ہیں تو اس دور میں بھی نہیں تھے۔
(۳۶) ابتدا کے اسلام میں علم کا مقصد علم دین یا رائج الوقت علوم کی تعلیم تھی۔ مگر علم دین کو تمام علوم پر فوقیت حاصل تھی کیونکہ علم دین ہی ہماری دینی اخلاقی روحانی بنیادیں اُسٹوار کرتا تھا اور اسی پر ہمارا تمام نظام زندگی قائم تھا۔ (۳۷)

قاضی ابوبکر ابن العربی کی رائے ہے کہ پہلے بچوں کو شعر و ادب کی تعلیم دی جائے پھر حساب کی اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھایا جائے تاکہ بچے بآسانی کلام اللہ کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث فقہ اور دیگر علوم سکھائے جائیں۔ ابن خلدون نے ابن العربی کی رائے سے اصولاً اتفاق کیا لیکن کہا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ بچے بڑے ہو کر تعلیم قرآنی سے محروم رہ جائیں گے تو یہی طریقہ مناسب ہے۔ وہ ابن العربی کی اس تجویز کے بھی مؤید ہیں کہ تعلیم تھوڑی تھوڑی اور بتدریج ہونی چاہیے۔ (۳۸) ابن خلدون اس امر کے مخالف ہیں کہ مبتدی کے سامنے ایسے مسائل پیش کیے جائیں جن کو سمجھنے سے وہ قاصر رہتا ہے۔

زرخوجی نے ”تعلیم العظم و طریقتہ العلم“ میں امام ابو حنیفہ اور دوسرے اہل علم کی رائے لکھی ہے کہ مبتدی کو صرف اتنا سبق دینا چاہیے کہ دوبارہ دہرانے سے یاد ہو جائے۔ پھر ہر روز سبق میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ابن خلدون اور زرخوجی کے نزدیک سبق میں اعادہ و تکرار اور ارتباط کا التزام ضروری ہے۔

سکندر اعظم کے زمانے تک صرف علم موسیقی اور ورزش جسمانی ان کے نصاب تعلیم میں داخل تھیں۔ مسلمانوں نے تعلیم کا مفہاور ورزش جسمانی کے علاوہ دنیوی علوم اور انسان کے قوائے باطنی کی تہذیب اور تکمیل خیال کی تھی۔ (۳۹)

”اخوان الصفا“ جہ عالی کے نصاب تعلیم میں علوم فلسفہ کا بھی اضافہ کرتے تھے اور اس معاملے میں ان کا اپنا ایک مشہور تعلیمی کتب خانہ جو بہت حد تک جدید تعلیمی مکتب فکر سے ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کی ابتدا معقولات کے بجائے محسوسات سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے زمانے میں اسلامی عقائد کو ایک اچھوتے اسلوب میں دقیق علمی طریقے پر پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے طریقہ تعلیم کا بنیادی فکر دین اور عقل میں باہم مطابقت پیدا کرنا تھا۔ جب ابن خلدون کو نظام تعلیم کے بارے میں اخوان الصفا کے ان

خیالات کا علم ہوا تو اس نے ان کے نقطہ نظر کی حمایت کی اور انھی خطوط پر خود ایک نظام تعلیم تجویز کیا۔ وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا نصاب مقرر کرتے وقت دو بنیادی نکات ملحوظ رہنے چاہئیں۔
(۱) بچوں کی ذہنی استعداد (۲) حسی معرفت کو مقدم رکھا جائے اور غیر حسی معرفت تک پہنچنے کا اس میں دیا جائے۔ (ابوالفتوح محمد انطوٹی) (۴۰)

مظلوم فارسی نصابوں میں ”نصاب الصبیان“ غالباً سب سے قدیم ہے۔ اس کے مصنف ابونصر فرہابی ہیں جنہوں نے یہ کتاب ۶۱۷ھ میں لکھی۔ یہ کتاب صدیوں تک دانش نصاب رہی ہے اور اس کے قبول عام کا یہ علم تھا کہ بقول پروفیسر شیرانی اس کے شارحین اور حواشی نگاروں کی تعداد گنتوں کے شارحین سے زیادہ ہے۔ (۴۱)

بہادر شاہ اول کے عہد میں جلال نظام الدین نے اپنے درس کا آغاز کیا۔ حکومت کی طرف سے فرنگی محل کی عمارتیں اس کے لیے مخصوص تھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان کے درس دہ ریس کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی۔ دور دور سے تشنگان علم شریک درس ہونے کے لیے آئے۔ پچاس بچوں برس تک آپ نے درس دیا اور باپ کے درس کی ترمیم کر کے صرف ”خوایا طوحی“ ریاضی ”بلاغت“ فقہ اصول فقہ“ کلام تفسیر اور حدیث کی کتاب پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب جاری کیا جو ”درس نظامیہ“ کہلاتا ہے۔ (۴۲) ”درس نظامی“ کے بانی فرنگی محل مکتبہ کے عالم ملا نظام الدین تھے۔ یہ دہارے دور افتداری میں آزاد تعلیم کا نظام تھا جس میں طلبہ اہل بیت و ہندو بھی شامل تھے۔ (۴۳)

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”الجزء الطیف“ میں اپنی درسیات کو اس ترتیب سے لکھا ہے:
کلام فقہ اصول فقہ بلاغت ہیئت و حساب طلب حدیث تفسیر اور تصوف و سلوک کی کتابیں۔ (۴۴)
قدیم عربی مدارس میں باوجود انکس دو بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک مطالعے کا شوق اور دوسری کسی فن میں کمال حاصل کرنے کی سعی مثلاً فقہ حدیث منطق فلسفہ وغیرہ میں۔
میں وہ ہے کہ ان کا علم حاضر ہونا تھا اور جو کچھ وہ پڑھتے تھے (خواہ کیسا ہی غلط بھی) اسے سمجھنے اور اس پر قدرت رکھتے تھے۔ (۴۵)

مناہیوں کے قائم کردہ تعلیمی ادارے تین دُوروں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ اول مکتب۔۔۔ جن میں صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ دوم عالی تعلیم کے ادارے جو

مدرسے کے ہم سے موسوم تھے۔ یہ ہمارے زمانے کے کالجوں کی طرح ہوتے تھے۔ یہ مدرسے بیشتر مسجدوں سے ملحق ہوتے تھے۔ ان کی بھی قسمیں ہوتی تھیں۔ بعض دارالحدیث کہلاتے تھے بعض کو دارالاشرف کہاجاتھا۔ مکتب اور مدرسوں کا یہ سلسلہ تو عہد سلطنت میں ہی جاری ہو چکا تھا۔ سلجوقیوں نے اعلیٰ مدرسوں کے معاملے میں دور عباسی کے قائم شدہ مدرسوں کی تقلید کی تھی۔ سلطان مراد دوم نے سب سے پہلے ایک ایسے مدرسے کی ضرورت محسوس کی جس کے فارغ التحصیل طلبہ دفتر اور فوج دونوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان محمد فاتح نے ”مکتبہ عمومی“ کی بنیاد رکھی۔ یہ مکتبہ عمومی قریب چار سال تک بڑی شان و شوکت سے چلتا رہا۔ اس عجیب و غریب ادارے کا مفصل حال ترک مواریخ طبر رزادہ محمد عطا نے ۱۸۷۳ء میں پانچ جلدوں میں لکھا۔ اس کے نصاب میں ترکی زبان کے علاوہ عربی اور فارسی بھی شامل تھیں۔ قرآن، تفسیر، اسلامی قانون، شریعت، فقہ، علم ہندسہ، موسیقی، ترک قوم کی تاریخ، اقلیدس اور جغرافیہ کی تدیس بھی شامل نصاب تھی اور طلبہ کی جسمانی تربیت پر خاص زور دیا جاتا تھا۔ (۳۶)

الطاف حسین حالی نے عربی و دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح کے لیے اپنے ایک مضمون میں چند تجاویز پیش کیں۔ یہ مضمون ندوۃ العلماء کے اجلاس ۱۸۹۲ء میں پڑھا تو نہ جاسکا ان کے مقالات میں شامل ہے۔ اس میں انھوں نے لکھنے کی مشق پر زور دیا اور تجویز دی کہ عربی بولنے اور لکھنے کی مشق طلبہ کو قول ہی سے شروع کرائی جائے۔ نیز اس حقیقت کے پیش نظر کہ تاریخ جغرافیہ کے علوم کو دنیا کی سب قوموں سے پہلے مسلمانوں نے ترقی دی ان مضامین کو بھی شامل کرانے کی سفارش کی۔ (۳۷)

سر سید نے درس نظامی کے علوم اور مرفیہ کتب نصاب کا تذکرہ کر کے اہل دانش کی توجہ مبذول کرانی کہ وہ اس کی تنقیح کریں اور خود معلوم کریں کہ اس طریقے میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ خود انھوں نے دو قسم کے نصاب تجویز کیے۔ تعلیم عام کا نصاب، تعلیم خاص کا نصاب۔ (۳۸)

فرد اور معاشرہ دونوں کو اسلام ان کا جائز مقام دیتا ہے اس لیے جو کچھ بھی مسلمان بچے کو پڑھانا مقصود ہو اس میں خدا اور رسول ﷺ کی قائم کردہ حدود کے سوا کسی پابندی کا جواز

نہیں۔ اسلامی نظام تعلیم کا نصاب مرتب کرتے وقت فرد کے ذہن کی نشوونما اور درست سمت میں اس کی رہنمائی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسانی مجدد و شرف کا معیار محض تقویٰ ہے چنانچہ نصابیات کو اس طرح اسلامایا جانا چاہیے کہ آخری نتیجہ فرد کے تزکیہ نفس کی صورت میں اٹکے۔ نصاب تعلیم کو اس حقیقت کا ترجمان ہونا چاہیے کہ نسل و زبان و رنگ کا امتیاز برتری یا کمتری کی دلیل نہیں۔ مسلمان دنیا میں اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کرنے کا دعویدار ہے۔ مسلمان کے لیے تجویز کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے ہمارا نصاب تعلیم فرد کو معاشرے کے کل کا صحت مند جز بنانے اور اسے آداب حکمرانی سکھانے۔ اسلام تہذیب اور معاشرت کے اعلیٰ اصولوں کا عہد دار ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم اس حیثیت سے بھی اتنا مکمل اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اس سے استفادہ کرنے والا ہر فرد انسانی تعلقات میں ہمدردی اور رواداری کو بنیاد کی بنائے معاشرتی لحاظ سے بہترین اقدار کا حامل ہو اور تہذیب و اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہو۔

حواشی

(۱) ۸۱:۳

(۲) ۵۳:۳

(۳) ۳۸:۳

(۴) ۲:۲

(۵) ۱۱۳:۳

(۶) ۱۰۰:۶

(۷) ۱۹۱:۹۰:۳

(۸) ۲۳:۳۰

(۹) ۵۰:۳۸:۳۰

(۱۰) ۱۳:۱۲:۱۶

(۱۱) ۸-۵:۲۶

(۱۲) ۶۰:۸

(۱۳) (۱۶) مجلہ برگ گل اردو کالج، کراچی، ایوب نمبر ۲۷، ۲۸ (مضمون ”اسلامی نظام تعلیم“) از مفتی اعظم پاکستان (۱۴)

(۱۵) (۱۷) ماہنامہ ترجمان دہلی، مئی ۱۹۵۸ء، ص ۲۹۴ (مضمون ”اسلامی منابع لطیفہ اور یورپی صنایع پران کا اثر“ از اے۔ ایچ کرشنی، مترجم سید مبارز الدین رفعت)

(۱۸) مجلہ اسلامی تعلیمی لاہور جنوری فروری ۱۹۷۷ء، ص ۲۰ (مضمون "مسلمانوں کی ثقافت میں کتاب کا کردار" از حافظ احمد یار)

(۱۹) ماہنامہ طلوع افکار کراچی اکتوبر نومبر ۱۹۷۷ء (مضمون "اسلامی عہد کے کتب خانے" از حسین انجم)

(۲۰) ماہنامہ المعارف لاہور دسمبر ۱۹۶۸ء، ص ۲۶ (مضمون "حدیث رسول ﷺ کا اثر عربی زبان و ادب پر" از ڈاکٹر ظہور احمد ظہیر)

(۲۱) تفسیر احسانات حصہ دوم ابو احسانات سید محمد احمد قادری مرکزی دارالافتاء مکتبہ حسانت لاہور، ص ۳۲

(۲۲) اسلام اور عربی تمدن شاہ معین الدین احمد ندوی مطبع المعارف لاہور، ۱۹۵۲ء، ص ۱۶۲

(۲۳) انتخاب مقالات شبلی اُردو اکیڈمی سندھ کراچی ۱۹۶۰ء، ص ۷۷ (مضمون "مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم")

(۲۴) سہ ماہی اُردو کراچی جنوری تا مارچ ۱۹۷۵ء، ص ۱۱۱ (مضمون "لفظ ادب کا مفہوم" از پروفیسر کارلوالفائس قالیف مترجم ڈاکٹر محمد ریاض)

(۲۵) انتخاب مقالات شبلی، ص ۷۲

(۲۶) مسلمانوں کے افکار و مباحث محمد شریف، ص ۳۶

(۲۷) افکار ابن خلدون محمد حنیف ندوی ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۶۹ء، ص ۱۹۱

(۲۸) مجلہ اسلامی تعلیم لاہور جنوری فروری ۱۹۷۷ء، ص ۲۶

(۲۹) اعجاز القرآن سید مسرور حسین اشاعت العلوم پریس، لکھنؤ، ۱۹۳۰ء، ص ۵۷

(۳۰) مکتوبات نبوی سید محبوب رضوی نذر سنز لاہور ۱۹۷۸ء، ص ۴۰

(۳۱) مجلہ ثانوی تعلیم لاہور جون ۱۹۶۷ء، ص ۱ (مضمون "تدوین نصاب کے اساسی حواہل" از ڈاکٹر محمد عبدالحزین)

(۳۲) تعلیم و تعلیم منور ابن صادق صارقہ جلی کی شش ماہی لاہور ۱۹۷۳ء، ص ۹۳

(۳۳) مجلہ برگ گل کراچی ایوب نمبر، ص ۳۸

(۳۴) ۲۷ اگست ۱۹۶۹ء کو علماء سیدینار منعقدہ ملی - این آر سنٹر لاہور میں مولانا حسن

الدین ہاشمی استاذ فقہ و قانون جامعہ اسلامیہ ہادی پور کا مقالہ "اسلام کا نظام مدارس"

(۳۵) تقابلی مقالات مجلس تعلیمات پاکستان لاہور، ص ۶۱ (مضمون "کیا درسی نظامی محض

ایک دینی نصاب ہے" از حافظ نذر احمد)

(۳۶) ہمارا ترقیہ تعلیم اور اس کو تقاضے لطافت جاوید تحکمہ اوقاف مغربی پاکستان لاہور، ص ۴۵

(۳۷) ہمارا نظام تعلیم محمد صغیر حسین جامعہ عالیہ صدیقیہ آلومہا شریف، ص ۷

(۳۸) تعلیم و تعلیم ڈاکٹر سعید حسن الطیف برادر آلہ آباد، ۱۹۵۵ء، ص ۲۲۵

(۳۹) مجلہ ثانوی تعلیم لاہور مارچ ۱۹۷۱ء، ص ۳۳ (مضمون "مقصد تعلیم" از عباد اللہ فاروقی)

(۴۰) ماہنامہ فکر و نظر اسلام آباد اپریل مئی ۱۹۶۶ء، ص ۷۱۰

(۴۱) مباحث از ڈاکٹر سید عبداللہ مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۵ء، ص ۸۸-۸۹

(۴۲) مجلہ برگ گل ایوب نمبر، ص ۲۳۱

(۴۳) روانی "اسلامی تعلیم" لاہور ستمبر اکتوبر ۱۹۷۶ء، ص ۶۶ (مضمون "دینی درس گاہوں

میں نصاب کا مسئلہ" از ڈاکٹر بربان احمد فاروقی)

(۴۴) برگ گل ایوب نمبر، ص ۳۶

(۴۵) برگ گل ایوب نمبر، ص ۳۵

(۴۶) سہ ماہی اُردو کراچی جولائی تا ستمبر ۱۹۷۷ء (مضمون "عثمانیوں کے عہد کے مدارس اور

ان کا نصاب" از امتیاز محمد خاں)

(۴۷) ماہنامہ المعارف لاہور جنوری ۱۹۷۰ء، ص ۴۱

(۴۸) سہ ماہی اُردو کراچی جنوری تا مارچ ۱۹۷۷ء، ص ۶۷ (مضمون "سر سید کے تقابلی

نظریات" از خولجہ منظور احمد)

(سہ ماہی مجلہ "فروزان" لاہور کے جولائی تا ۸۲ جون ۱۹۸۳ء کے شمارے میں

مطبوعہ)

مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں

کسی بھی ترقی پذیر ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تعلیم عام ہو لیکن تعلیم کے حوالہ سے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کس مقصد سے ہو۔ ہم تعلیم دلا کر بچوں کو کیا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مقصد تعلیم کی تعیین کے بعد منزل کا حصول مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی انصابات بھی کسی مقصد کی تعیین کے بغیر مرتب ہوتے رہے اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی محض ملازمت کے نقطہ نظر سے تعلیم سے متعلق رہے۔ اول تو ہمارے ملک میں خود نگہی کا تناسب بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک کا ۸۵/۸۰ فی صد طبی، یکسر ناخواندہ ہے۔ ان بڑھ چوگوں کو قومی اور اجتماعی معاملات میں تعلیم یافتہ لوگ ہی رہنمائی دے سکتے ہیں لیکن خود تعلیم کے ذریعے ہم بی اے ایم اے یا اس سے بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں اس سے ملک و قوم کی خدمت کا کوئی تصور نہیں اُبھرنا اور وہ ملک کے مختلف شعبوں میں ترقی کی کوئی لائن اختیار نہیں کر سکتے۔

موجودہ تعلیم کے تحت نو جوانوں کو صرف پڑھایا جاتا ہے، عمل کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ انھیں اس بات کا شعور نہیں دلا یا جاتا کہ بڑے ہو کر انھیں کیا بننا چاہیے؟ علم کو محض دولت کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انسانی رہنمائی کے فرائض کی انجام دہی کا اس میں کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے!

ہم مسلمان ہیں ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ کی حیثیت دی تھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کو "اسلامیانا" چاہیے تھا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے قوم کے نو بہانوں کو بہتر انسان اور بہتر مسلمان بنانا ہے۔ ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر اور خدا کے خوف کی بنیاد پر قائم نظام حیات کے احیاء و نفاذ کی بنیادی ضرورت تعلیم کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا تھا۔ طلبہ کو اخلاقی تربیت دینا اور ان کو ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کی حیثیت سے تیار کرنا چاہیے تھا۔ مگر ہم نے نو جوانوں کو تعلیم کے ذریعے محض کلرک یا افسر

ہے۔ ابن السیثم نے آنکھ کی ساخت کا متصل اور کھل بیان کیا۔ نوٹو گرائی کی ایجاد کا سہرا اسی سائنس دان کے سر ہے۔ کتنے لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ جابر ابن حیان نے علم کیمیا میں تجربات کو ضروری قرار دیا اور فنِ جراحی کے سلسلے میں معاون مختلف دوا کی ایجاد کیں۔ کیا ہم اپنی نو جوان نسل کو یہ بتاتے ہیں کہ بعلی سینا کی تالیف "القانون" اپنے موضوع پر کبھی منظم اور واضح کتاب ہے۔ بعلی سینا پہلا معالج ہے جس نے علاج میں نفسیات کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اسے رواج دیا۔ ہم میں سے کتنے پاکستانی اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جس شخص راجر ٹیکن کو ہم سائنس دان سمجھتے ہیں خود وہ اپنی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علو فکر کا ذکر کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنسدانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا ہمارے طالب علموں کو کسی سطح پر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ الجبرا کی ابتدا محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کی۔ فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب نصیر الدین طوسی اور مصر کے ماہر ریاضی بہاء الدین نے ریاضی میں قابلِ قدر کتابیں لکھیں۔ اسی طرح محمد اقبال کی اور ابو الوفاء کی شخصیتیں علمِ مشاغل پر حکم کی حیثیت رکھتی ہیں اور جابر بن الفلاح ہسپانوی نے علم ہیئت پر نہ بھٹایا جانے والا کام کیا۔

ہمارے فارسی یا اردو کے طالب علم شاید یہ تو جانتے ہوں کہ عمر و خیام رباعیات کی وجہ سے مشہور ہے لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکے گا کہ وہ علم نجوم کا ماہر اور معروف حساب دان تھا۔ کیا ہم ریاضی پڑھاتے ہوئے بھی طلبہ کو اس حقیقت کی ہوا بھی گنتے دیتے ہیں کہ حساب میں حضرت کو عربوں نے رائج کیا اور مغرب نے مسلمانوں سے ڈھائی تین سو سال بعد جعفر کا استعمال شروع کیا۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ "عریک نیومرل" (عربی ہند سے) اس لیے اس نام سے پکارے جاتے ہیں کہ ہند سے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ کیا اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ رازی علم الامراض کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے کبکی بار چچک اور خسرہ کا علاج دریافت کیا تھا۔ ابو العباس فرغانی، البیرونی اور الزرقانی مشہور ماہرینِ فلکیات تھے اور ستاروں اور زمین کی حرکت بخوری کو انھوں نے ثابت کیا۔ ان کی تالیفات کا مغرب کی زبانوں میں ترجمہ ہوا مگر ہم ان کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں۔ ہسپانیہ کے مشہور فلسفی، مفکر اور ادیب ابن رشد سے سینکڑوں برس تک مغرب نے رہنمائی حاصل کی مگر ہماری نو جوان پود کو ان کا نام

تک معلوم نہیں۔ ہمارا نظم تعلیم کسی کو معلوم ہی نہیں ہونے دیتا کہ دوا سازی کو پہلی بار تجارتی اور صنعتی پیمانے پر عربوں ہی نے منظم کیا تھا اور جو فارما کو پیٹیا تیار کیا تھا صدیوں تک رائج رہا۔ گھڑی عربوں نے ایجاد کیا۔ عینک مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ جہاز رانی کے لیے قطب نما کی ایجاد کا سہرا عربوں کے زمانے کے سر تھا۔ قطبی نے گھڑی ایجاد کی اور موسیٰ نے اصطرباب (ستاروں کی بلندی معلوم کرنے والا آلہ) ایجاد کیا۔ غرضیکہ وہ کون سا علمی اور سائنسی شعبہ ہے جس میں اقلیت کا سہرا مسلمانوں کے سر نہیں لیکن ہماری تعلیم ہمیں اپنے ماضی سے اتنا بے گانہ کر دیتی ہے کہ نوجوان نسل تو جوان نسل ٹھہری بڑے بوڑھے ہی کتنے ہیں جو ان حقائق سے آگاہ ہیں!

سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ”کولہ و کاسٹل“ ہی بتاتے رہیں گے یا ان میں جدت افکار اور جدت کردار بھی پیدا کر سکیں گے! ہماری تعلیم طلبہ کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے پر کب مائل کر سکے گی؟ ہم دوسری قوموں کے سامنے سر اٹھا کر کب یہ کہیں گے کہ ہماری تعلیم کا بھی کوئی مقصد کوئی نصب العین کوئی طرح نظر ہے۔ ہم کبھی اپنے ماضی کی شاندار علمی روایات کی پاسداری کی طرف بھی رجوع کریں گے یا ہمیں پتا ہی نہیں چلے دیا جائے گا کہ ہمارا ماضی کیا تھا؟ ہمارے نوجوانوں کو درسگاہوں میں کبھی اخلاقی تربیت اور ذہنی نشوونما کا سبق بھی مل سکے گا۔ آخر ہم کب اپنی حالت زار کا احساس کریں گے؟

(ذہنی تعلیمی بورڈ لاہور کے مجلہ ”الکادہ کردار“ میں مطبوعہ۔ جلد ۵۔ شمارہ ۲۲۔ ۱۹۷۶ء)

☆☆☆☆☆

شریعت محمدی (ﷺ) کا تیسرا ماخذ

اجتہاد

”عن عبد اللہ بن عمرو وانی صریحاً قال قال رسول اللہ ﷺ اذا حکم لکم فیما بینکم واصاب قلبہ امران واذ حکم فاجتہد وانطاء فلد اجر واحد“۔

حضرت عبداللہ ابن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کے ذریعے دُورست فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد کے نتیجے میں غلطی ہوگئی تو بھی اس کے لیے ایک ثواب ہے۔

اسلام دین کامل و اکمل ہے۔ دین متین انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں عقائد و عبارات سے لے کر سیاست و حکومت تک اور معیشت و معاشرت سے لے کر انصاف و عدالت تک کے لیے رہنما اصول موجود ہیں۔

یہاں (اس) بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ نبی ﷺ تو محمد رسول اللہ (ﷺ) کے ”بے ہوئے طریقے پر کر لی جائے لیکن سیاست و حکومت کے انداز دیکھنے کے لیے کہیں اور سے دریوزہ گرنی کی جائے یا معیشت کے لیے کسی اور در پر ہاتھ پھیلائے جائیں۔

ہر شعبہ زندگی میں پیش آمدہ حالات و واقعات کے لیے قانون اسلامی کا پہلا ماخذ قرآن مجید ہے:

”لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبُخْلِ يُبْخِلُ بَيْنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمَا أَرَاءَ اللَّهُ“ (النساء: ۲۹) ”بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ اس طرح فیصلہ کریں جیسے اللہ آپ کو دکھائے“۔

قرآن کے بعد حدیث و سنت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام و تسلیم شریعت اسلامی کا

دوسرا ماخذ ہے۔ مرتبے میں قرآن سے مؤخر ہونے کے باوصف مسکت بجائے خود ایک مستقل مصدر قانوں ہے۔

اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جس میں براہ راست قرآن وسنت سے رہنمائی نہ ملتی ہو تو وہاں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے جو قانوں اسلامی کا تیسرا ماخذ ہے۔

اجتہاد کا وہ ”جہ“ ہے۔ لغوی طور پر اجتہاد کا معنی انتہائی کوشش کرنا ہے اصطلاح میں دین کے سرچشموں سے احکام استنباط کرنے کی کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں۔

اہم شاطہیں ”الموافقات“ میں فرماتے ہیں کہ ”اجتہاد شرعی احکام معلوم کرنے اور ان کی حالات پر تطبیق کی انتہائی کوشش کا نام ہے“۔ (جلد ۲ ص ۸۶)

مشکوٰۃ شریف ”باب العمل فی القضاء والخوف منکفی جو متفق علیہ حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس میں اسلام کے نظام عدالت والی انصاف کے حوالے سے اجتہاد کی بات کی گئی ہے حضور محبوب خدا علیہ التحیۃ والہ نے فرمایا کہ اگر فیصلہ کرنے میں اجتہاد میں کام لیا گیا اور درست فیصلہ کیا گیا تو فیصلہ کرنے والے کو دو ثواب ملیں گے لیکن اگر اجتہاد کے نتیجے میں درست فیصلہ نہ بھی ہو تو بھی اسے ایک ثواب مل کر رہے گا۔

مجتہد کی یہ عظمت اس لیے ہے کہ وہ قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہے۔ جس چیز آمدہ معاملے میں اسے براہ راست قرآن وسنت سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی وہاں وہ انہی مصادر کے اصولوں کی رہنمائی میں نئے چیز آنے والے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے۔ اس کی نیت نیک ہے وہ اسلام کے رہنما اصولوں کی حالات و زمانہ پر تطبیق کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں اگر وہ کسی درست فیصلے پر نہ بھی پہنچے تو بھی کم از کم ایک اجر کا حق دار ضرور ہے۔

اسلام نے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے اور ایک ہمہ گیر اور تمام دنیا کے لوگوں کی تاقیامت رہنمائی کرنے والے دین کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں مختلف جغرافیائی اور طبعی حالات اور نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل و واقعات کے پیش نظر قرآن وسنت کی مدد سے تفریح مسائل کر کے احکام میں تطبیق پیدا کرنے کو اہم سمجھے۔ ہر زمانے میں امت مسلمہ نے اجتہاد سے کام لے کر عمل کی راہیں روشن کی ہیں لیکن اس دین فطرت نے ہر کس و نا کس کو اجتہاد کا حق نہیں دیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ مجتہد کے لیے پانچ خصوصیات ضروری قرار دیتے ہیں:

اولاً: وہ قرآن وسنت کے احکام سے متعلق حصوں پر گہری نظر رکھتا ہو۔ نصوص خاص اور نصوص عام انھیں مجمل اور نہیں مبین کے بارے میں چاہتا ہو۔ اسے ناخ و اور منسوخ احکام کے بارے میں علم ہو۔

ثانیاً: احادیث کے متعلق تمام ضروری معلومات رکھتا ہو۔

ثالثاً: اسے لغوی اور نحوی دونوں اعتبار سے زبان عربی پر عبور ہو۔

رابعاً: صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اجماعی اور اختلافی اقوال کے بارے میں خبر رکھتا ہو۔

اور خامساً: قیاس کی حقیقت اور اس کی اقسام سے واقف ہو۔

ان خصوصیات کا حامل عالم ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ جن مسائل میں قرآن وسنت خاموش ہوں وہ ان میں غور و فکر کے بعد کوئی حل نکالے۔ اگر ایسا منصف مسہر قضا پر متمسک ہو کر اجتہاد کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ درست ہو ”اذا حکم الصاکم شاجتہد واصاب“ ”تو رسولیانا نام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”فصلہ اصواب“ اس کے لیے ہر ثواب ہے۔ لیکن ”والذا حکم شاجتہد و اخطاء“ ”اگر وہ اجتہاد کے نتیجے میں جو فیصلہ کرتا ہے درست نہ بھی ہو تو“ ”فصلہ اجر واحد“ ”ایک ثواب اسے مل کر رہے گا۔

(بشیر یوٹیو پاکستان لاہور)

☆☆☆☆☆

اختساب --- احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں

راجا رشید محمود

جب اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں تو عام طور سے صرف یہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم اور احادیثِ مقدسہ میں ایسے معاملات و مسائل میں بھی رہنما اصول دیے گئے ہیں جو ہمیں قیامت تک کے عرصے میں پیش آتے رہیں گے۔ ہم قرآن و احادیث سے معاشیات و اقتصادیات، معاشرت و سماجیات، سیاسیات اور ضرورت کے مطابق دیگر پہلوؤں کے بارے میں ضروری نکات کی تلاش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس تلاش میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے استفادے کی یہ صورت مثالی نہیں۔ جو آئین دنیا میں مروج ہیں، ان میں اور اسلام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ دانشوروں اور قانون دانوں کے بنائے ہوئے ہیں جب کہ یہ دانش و قانون کے خالق کا نافذ کردہ ہے۔ بندوں کے مرتب کردہ مسودہ آئین میں مختلف شعبہ ہائے حیات کے لیے الگ الگ اصول مرتب ہوتے ہیں، جن پر بعد میں قانون سازی کی جاتی ہے، مگر خالقِ عوالم (ﷻ) کے دیے ہوئے آئین میں حیاتِ انسانی کے تمام انفرادی اور اجتماعی رویوں کو درست سمت دکھائی گئی ہے

اور اس میں کسی شعبہ زندگی کے لیے الگ ضوابط مقرر نہیں ہوئے۔ ہر شعبہ حیات دوسرے شعبہ حیات سے پوری طرح مربوط و منسلک ہے اور اسی انسلاک و ارتباط کے باعث وہ برگ و بار دیتا ہے، جو خالقِ ہر کائنات کا منشا ہیں۔ [۱]

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ان معنوں میں کہ اس کے ایک ایک حکم، تشویق و تحریک کی ایک ایک شق اور ہدایت کی ایک ایک شکل میں ہمہ پہلو رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں ایٹائے زکوٰۃ کو شامل رکھا گیا ہے، جو درحقیقت حقوق العباد کو پورا کرنے کی بہت بڑی شق ہے، اس کا تعلق حسن معاشرت سے بھی ہے۔ یہی معاشیات کی اہم جہ ہے اور عبادت تو یہ بنیادی طور پر ہے ہی۔

اسلام ایسا دین ہے، جس میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا الٹوئی حکم موجود ہے [۲] اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم عبادت تو اپنے آقا و مولیٰ (علیہ السلام) کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیں لیکن معاشیات کے لیے کسی یہودی کے در پر ہاتھ پھیلائیں اور سیاست و حکومت کے گر سینے کے لیے ”مغرب“ کی در پوزہ گری کریں۔ کیوں کہ یہاں ایک ایک نکتے میں کئی نظام پوشیدہ نظر آتے ہیں، ایک ایک ہدایت میں حیاتِ انسانی کی کئی جہتوں کو روشنی ملتی ہے، اس طرح مختلف منازل کو طے کرنے کے لیے یہی ایک ”صراطِ مستقیم“ کافی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً باجماعت نماز کا تصور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی حیثیت میں نظام عبادت کی اساس ہے، وہاں معاشرے میں اونچے نیچے، نسل و رنگ کے اختلافات اور امیر و غریب کی طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی بنیاد بھی ہے۔ یہی کام اجتماعیت کا شعور اجاگر کرنے کی راہ ہے اور الفت، پیار، اخلاص اور ایثار کے ذریعے ایک مثالی، صالح اور محض صحتوں سے پاک معاشرہ تشکیل دینے میں پہلے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

جب آپ رب کریم (جل شانہ العظیم) اور اس کے محبوب کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے احکام و ارشادات میں سے کسی کی تعمیل میں کوشاں ہوتے ہیں تو دراصل زندگی کے تمام پہلوؤں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور سرور کائنات ﷺ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

”مکوث پکاؤ تو اس میں شور با زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسائیوں کا خیال

رکھو“ --- [۳]

حضور پر نور ﷺ کا حکم ہونے کی حیثیت میں یہ عبادت ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کی شکل میں یہ حسن معاشرت کی اعلیٰ مثال ہے اور جب ہر آدمی اس طرح اپنے ہمسائے کا

خیال رکھئے گا تو پورے معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ معیشت کا بنیادی مسئلہ حل کرنے کی مثالی صورت بھی ہے۔ نیز یوں اخوت کا رشتہ جس طرح مضبوط و مستحکم ہوگا، جس طرح محبتیں بڑھیں گی، جس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا احساس قوی ہوگا، وہی اسلام کا مطلوب و مقصود ہے۔

جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، اسلامی تعلیمات میں اس کا عمل و عمل مومن کی ہر انفرادی اور مومنوں کی ہر اجتماعی کارروائی یا کارکردگی میں ہے اور جب تعلیمات خدا و رسول خدا (ﷺ) کے متعلق اس حوالے سے بات کی جائے تو ”بے لاگ“ کا ساتھ غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے کسی ضابطے میں لاگ لپٹ، کیا کیوں اور اگر گر کر گنجائش نہیں ہوتی۔ ”کس نے کیا“ اور ”کس کا ہوا“ کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضور رسول انام ﷺ نے فرمایا:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كَلَّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔۔۔

”تم میں سے ہر ایک حاکم / نگران ہے اور ہر ایک اپنے ماتحت / زیر نگرانی افراد کے لیے جواب دہ ہے۔۔۔“

اس حدیث پاک میں ”راعی“ اور ”رعایا“ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ [۳] اسلام میں ہر شخص اپنے زیر نگرانی یا زیر اہتمام لوگوں کے بارے میں بھی اپنے ہر عمل کے متعلق جواب دہ ہے۔ جواب دہی کا یہی احساس انسان کو اچھا انسان اور مومن کو مومن کا مل بناتا ہے۔ یہ جواب دہی احتساب ہی کا دوسرا نام ہے اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔

مسلمان اپنے ہر عمل کے بارے میں احتساب کی زد میں ہے، جواب دہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم عبادت کے سلسلے میں بھی جواب دہ ہیں کہ کہیں اس میں دکھاوے کی، دیا کی ملاوت تو نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی میں ایک طویل حدیث ہے، جسے سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بار بار ہوش ہوئے۔ حضور رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سب سے پہلے قیامت کے دن تین آدمیوں کا حساب لیا جائے گا قرآن کریم حفظ کرنے والا کہے گا، یا اللہ! میں حیرے لیے حیرے کلام کی تلاوت کرتا رہا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو قاری کہلانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر ثروت مند شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں تیری عطا کردہ دولت سے صلہ رُحی کرتا رہا، خیرات کرتا رہا۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے اور

اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو سچی اور سچہ کھلوانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر شہید آئے گا اور کہے گا، یا اللہ! میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہوا۔ فرشتے کہیں گے، تو جھوٹا ہے۔ رب بھی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے بیمار و مشہور ہونے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ حضور فرمودات ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ کے ذائقہ پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا،

ابو ہریرہ! سب سے پہلے یہی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔۔۔ [۵]

اس سے اگلی حدیث میں جہنم کی اس واہی کا ذکر ہے، جس سے جہنم خود دن میں کئی مرتبہ بناؤ لگتا ہے۔ حضور حبیب کبریا علیہ التحیۃ والکرام نے فرمایا:

”زبان کاری کے لیے قرآن پڑھنے والے اس میں پھینکے جائیں گے۔۔۔“

مطلب یہ کہ عبادات بجالاتے ہوئے بھی یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ ان معاملات میں بھی احتساب ہوگا اور بڑی بڑی عبادتیں کرتے دکھائی دینے والے نہایت کی خرابی یا زبان کاری کی چکاچوند کے باعث جہنم کے اولین باسی بن سکتے ہیں۔

پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلامی نظام کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے اور ہر پہلو دوسرے پہلو سے مربوط ہے۔ اسلام کے ہر حکم کی کئی جہتیں ہیں اور اس میں کئی کئی پہلوؤں سے اصلاح کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم صرف معیشت کا ذکر کریں تو اسلام فرد کو معاشی جدوجہد کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اس کی نجی ملکیت کو تسلیم بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ کمائی کے ذرائع کے جائز اور حلال ہونے پر زور دیتا ہے اور حصول معاش کی آزادانہ سچی میں حلال و حرام کی حدیں متعین کرتا ہے۔

آج ہمارے معاشرے میں صاحب ثروت باعزت ہے، اس کی دولت کے ذریعے کے بارے میں چھان بین اور احتساب کا تصور بھی گزشتہ نصف صدی سے غائب چلا آ رہا ہے۔ حضور نبی الانبیاء ﷺ نے ہمارے دور پر نقیصہ کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، جب اس بات کی پروا نہیں کی جائے گی کہ مال

حرام راستے سے آیا ہے یا حلال اور جائز راستے سے۔۔۔“ [۷]

حضور سرکار دو عالم ﷺ نے جائز اور ناجائز کو کئی کے سارے راستے کھول کر بیان فرما دیے، مثلاً اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے کو سب سے بہتر قرار دیا [۸] اور رشوت دینے والے اور لینے والے، دونوں پر لعنت فرمائی [۹] ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرائع آمدن کے حوالے سے اسلام کا نظام احتساب

سوال پر اپنا ”دیوبالیہ پن“ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ دیوبالیہ پن ایمان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ واضح ہوا کہ سود لینے والے، سود دوانے والے اور اس معاملے کے گواہوں کا احتساب بھی ضروری ہے اور قرض سے لے کر ہڑپ کر جانے والوں کے خلاف سخت تعزیری اور تادیبی کارروائی بھی لادی ہے۔ خدا اور رسول خدا (ﷺ) نے جہاں مظلوک الحال لوگوں کی مدد کا نظام جاری فرمایا ہے، وہاں سوال کرنے کی ممانعت بھی فرمائی ہے [۱۶] یعنی جہاں اہل ثروت کا احتساب ہو گا کہ انھوں نے عمرت، زندہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ وہاں مانگنے والوں کا بھی احتساب ہو گا۔ اسلام میں سزا کے علاوہ جزا کا تصور یوں ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

”سچا، امانت دار تاجر مسلمان، قیامت کے دن شہداء اسلام کے ساتھ ہو گا۔“ [۱۷]

معاشرت اور ساجیات کے حوالے سے حضور رحمت ہر عالم ﷺ نے بدگمانی سے بچنے، محب جوئی نہ کرنے، دشمنی نہ رکھنے اور کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی نہ کرنے کا حکم دیا ہے [۱۸] والدین کا حکم نہ ماننے کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے [۱۹] حضور سرور کائنات ﷺ نے جھوٹ سے اجتناب کو مومن کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا:

”جھوٹ سے بچو، کیوں کہ یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے، سچ بولا کرو، کیوں کہ یہ نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔“ [۲۰]

صفوان بن سلیم کہتے ہیں، حضور رسول کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا:

”مومن بزدل ہو سکتا ہے۔“

فرمایا: ”ہاں۔“

عرض کیا گیا: ”مومن بخیل ہو سکتا ہے؟“

فرمایا: ”ہاں۔“

پوچھا گیا: ”مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟“

فرمایا: ”نہیں۔“ [۲۱]

احتساب کے نقطہ نظر سے مفہوم یہ ہے کہ بدگمانی کے مرتکب عیب جوئی کرنے والے، کسی سے دشمنی یا تعلقات کے انحطاط کو دوام بخشے والے، ماں باپ کا حکم نہ ماننے والے، جھوٹ

ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اگر پاکستان میں پہلی بار کوئی اس دینی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اقدام یقیناً لائق تحسین ہے۔

ذرائع آمدن کی جواب دہی کے ساتھ اسلام میں اکتانہ و احتکار و زر کی سخت ممانعت ہے۔ مال کی محبت کو مذموم قرار دیا گیا ہے اور نیک و امساک، زر پرستی، دولت دنیا کی حرص و ہوس اور خوش حالی پر غرور و تکبر کی بھی مذمت کی گئی ہے [۱۰] حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے ضروری حقوق کی ادائیگی میں نیکل سے کام لیا، وہ جب ہلاک ہو گا تو

اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا [۱۱] اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے

تو اسراف کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔“ [۱۲]

آمدن اور خرچ پر قہدہ کے ساتھ ساتھ اسلام نے تقسیم دولت کا مثالی نظام دیا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عمرت زدوں کی امداد، مالی کفاروں اور صدقات کا وسیع نظام گروہی دولت کو جو شکل دیتا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں احتساب ساتھ ساتھ چلتا ہے۔

اگر کوئی شخص، گروہ یا ادارہ کمائی کا جائز طریقہ اختیار نہیں کرتا تو قیامت کا غلط استعمال کرتا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، قوم و ملک کا سرمایہ اُدھار لیتا ہے اور ہڑپ کر جاتا ہے، رشوت لینے یا دینے کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی کمائی کے ذرائع جائز نہیں ہیں، تو اگر اسلام نافذ ہوتا، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے، ہماری انفرادی و اجتماعی زندگیاں اسلام کے تعین کردہ حقوق و فرائض کو انجام دیتے ہوئے گزر رہی ہوتیں تو ایسی صورتیں پیدا نہ ہوسکتیں، لیکن اگر ایسی صورتیں پیدا ہونے لگی ہوں تو ان کا فوری تدارک اور قوی دولت کے ضیاع کا فوری ازالہ ضروری ہو گا۔

اسلام نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ حضور خرمو جودات ﷺ نے ربو (سود) کا بین دین کرنے والوں کو جہنمی فرمایا ہے اور یہ کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے [۱۳] حضور ﷺ نے سود کھانے والے اور اس کے گواہ پر بھی لعنت فرمائی ہے [۱۴] حضور رسول اکرم ﷺ نے اخیر ضرورت قرض لینے اور زندگی میں قرض ادا نہ کرنے کو گناہ کبیرہ کے بعد سب سے بڑا گناہ فرمایا اور ایسے مقرض اشخاص کی نماز جنازہ پڑھنے سے احتراز فرمایا [۱۵] اس صورت میں آج کل کے ان ظالموں کو تو جو بھی زیادہ سے زیادہ سزائے، وہ کم ہے۔ جو قوی دولت کو لوٹنے ہی کے لیے قرض کے نام پر حاصل کرتے اور پھر ”معاف“ کروا لیتے ہیں یا ذکر جاتے ہیں اور اس قرض کی واپسی کے

یونے والے اور ہر قسم کی منہیات کا ارتکاب کرنے والے کی جواب دہی اور احتساب، اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کا حق ہی نہیں فرض ہے۔

سیاست کی دنیا پر نظر دوڑائیں تو اسلام میں طلبِ جاہ و منصب کی منہائی ہے۔ حضور رحمتِ ہر عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”حکومت کی حرص ناپسندیدہ ہے، جو حکومت مانگے گا اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر بغیر مانگے حکومت ملے گی تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔“ [۲۲]

حضرت سیدنا ابوموسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ میں دو آدمیوں کے ساتھ حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے عرض کی:

”ہمیں حکومت کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری سونپ دیں۔“

حضور فرمودات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جو حکومت طلب کرے، ہم اسے سب سے جھوٹا سمجھتے ہیں (یا فرمایا کہ) جو

عہدے کی خواہش رکھے، وہ اس عہدے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔“ [۲۳]

نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمنائے جاو و منصب اور عہدہ طلبی اسلام میں ممنوع ہے۔ سیاست کے حوالے سے اسلام احتساب کا یہ رخ متعین کرتا ہے۔ کاش! کوئی اس طرف توجہ دے۔

ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تعلیمات نبوی (ﷺ) کی روشنی میں احتساب ہر قدم پر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ اس سے مبرا نہیں اور یہ احتساب ہمیشہ بے لاگ ہوتا ہے۔ کوئی لاگ لگاؤ، اس کے اثر و نفوذ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے مسلمان کی جان و مال و آبرو کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے [۲۴] حضرت عمرو بن احوںؓ کہتے ہیں کہ جیہ الوداع کے دن حضور ﷺ فرما رہے تھے:

”بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو اسی طرح حرام ہیں،

جس طرح آج کون حرام ہے۔“ [۲۵]

حضور پاک ﷺ نے جیہ الوداع کے موقع پر یہ بھی فرمایا:

”میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔“ [۲۶]

مطلب یہ ہے کہ جو بد بخت کسی مسلمان بھائی کی جان و مال و آبرو کو بر باد کرے گا، اس کا احتساب لازمی ہے۔

یہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے مگر اس کے لیے پورا معاشرہ، معاشرے کا ہر فرد بھی ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں سامنے آنے والی کسی کوتاہی پر اربابِ حکومت بھی جواب دہ ہوں گے۔ ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا بھی احتساب کی زد میں آئے گا اور اگر مظلوم نے اپنی جان و مال و آبرو کو اس کیفیت میں رکھا تھا کہ اس پر ظلم کرنا، اسے چوری کرنا یا اسے ضرر پہنچانا آسان ہو تو اپنی اس کوتاہی پر وہ بھی احتساب کی زد میں آئے گا۔

اسلام میں احتساب کا دائرہ کسی طرح بھی محدود نہیں۔ اس میں جہاں عجز و انحراف کا احتساب ضروری ہے، وہاں ریا کاری پر عبادات کی عمارت کھڑی کرنے والوں کا، کمانے والوں کا، خرچ کرنے والوں کا، سوال کرنے والوں کا، قرضے چڑپ کر جانے والوں کا، معاشرتی برائیوں اور رذائل اخلاق کے سرنگین کا، نجال و اربابِ اختیار کا، عہدہ طلبوں کا (خاص طور پر ان کا جو عہدہ ملے گی کے لیے سازشیں کرتے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے انوشٹ کرتے ہیں اور ان کی نظریں تو می دولت لوٹنے کی تمنا میں پھٹی پڑتی ہیں) اور حضور اکرم ﷺ کے حکم کے مطابق ہر شخص کہ وہ کسی نہ کسی حیثیت میں حاکم اور نگران ہوتا ہے، احتساب ضروری ہے۔ اس میں تاثرات و تعقیبات کو زیرِ نظر نہیں رکھا جاتا، اس میں اعز و اہباب کے لیے کوئی رعایت نہیں، حتیٰ کہ احتساب کرنے والا خود اپنے آپ سے بھی کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔

ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ بنو مخزوم کی ایک خاندانی عورت نے چوری کی۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ (جن سے حضور ﷺ بہت محبت فرماتے تھے) نے اس خاتون کی سفارش بھی کی لیکن حضور ﷺ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”تم سے پہلے لوگ انہی کرتوتوں کے باعث جاہ ہوتے تھے، جب کوئی بڑا

خاندانی آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی بے وسیلہ شخص ایسا کرتا تو اس پر

حد قائم کرتے تھے۔ (فرمایا) خدا کی قسم! اگر غافلہ بدت محمد بھی چوری کرے، تو میں

اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔“ [۲۷]

سواہ بن عزیرؓ انصاریؓ کو بدر کی صف بندی کے دوران میں حضور ﷺ کی چھڑی مل گئی، انھوں نے بدلے کا مطالبہ کیا، تو حضور ﷺ نے فوراً بدلے کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ [۲۸] جس دین کامل میں اس دین کو لانے والے (ﷺ) خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہوں، اپنی بیٹی تک کے بارے میں کسی رو رعایت کی بات گوارا نہ فرمائیں، اس میں احتساب سے کون

ہے گا؟ ہمیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔

حواشی / تعلیقات

۱۔ ہندوں کے مرتب کردہ ہر آئین اور خالق کائنات کے نازل کردہ دین میں ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے آئینوں کے تحت قانون بنتے ہیں اور ان قوانین میں سے کسی کی خلاف ورزی پر تعزیری ضابطے حرکت میں آتے ہیں، لیکن اسلام میں ”نہی عن المنکر“ پر سزا کے ساتھ ”امر بالمعروف“ کی جزا کا اہتمام بھی موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطوں کی خلاف ورزی پر سزائیں مقرر ہیں، تو اس کے حکم پر چلنے والوں کے لیے اعزاز و اکرام کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ ایک طرف دوزخ ہے، تو دوسری طرف جنت۔ جزا و سزا، دونوں کا اہتمام صرف رب العالمین کے بنائے ہوئے آئین کی خصوصیت ہے۔

۲۔ البقرہ: ۲۰۸

۳۔ صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب الوصیۃ بالجوار، حدیث ۳۰۲

۴۔ صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ۱۱۳۵، حدیث ۲۰۰۹

۵۔ جامع ترمذی، ابواب الزہد، باب ۲۷، ما جاء فی الریاء و السمعة، حدیث ۲۶۵

۶۔ ایضاً، حدیث ۲۶۶

۷۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ۱۲۸۲، من لم یبال من حیث کسب العال

حدیث ۱۹۴۲ / باب ۱۲۹۸، حدیث ۱۹۴۳

۸۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب المکاسب، حدیث ۲۹۲

۹۔ سنن ابی داؤد، کتاب القضاء، باب ۶۲، فی کراهیۃ الرشوة، حدیث ۱۸۲

۱۰۔ البکاث: ۳/۱۱۰، آل عمران: ۱۷۹

۱۱۔ ریاض الصالحین، باب فی النهی عن البخل، پہلی حدیث

۱۲۔ الا انعام: ۳۱ / الاعراف: ۳۱

۱۳۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ۲۹۹، اکل الربا و شہادہ و کتبہ، حدیث ۱۹۳۳

۱۴۔ سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب ۲۶، فی اکل الربا و مکتبہ، حدیث ۱۹۳۸

۱۵۔ ایضاً، باب ۲۶۶، فی التشدید فی الدین، حدیث ۱۵۴۷، ۱۵۴۸

۱۶۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب النهی عن الممسئلة، حدیث ۲۱ / مؤطا امام مالک،

کتاب السلام، باب ما جاء فی التعطف عن المسئلة، حدیث ۱۸۳۵، ۱۸۳۷

۱۷۔ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، حدیث ۲۹۳ / مؤطا امام محمد، باب الاستعفاف عن

المسئلة و الصدقة، حدیث ۸۹۵

۱۸۔ صحیح بخاری، کتاب الفرائض، باب تعلیم الفرائض، حدیث ۱۲۳۰

۱۹۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، باب الکیثر، علامات النفاق، حدیث ۳۵

۲۰۔ صحیح بخاری، کتاب الادب، باب ۲۲۵، حدیث ۱۰۲۷ / مؤطا امام مالک، کتاب

السلام، باب ما جاء فی الصدق و الکذب، حدیث ۱۸۱۳ / صحیح مسلم، کتاب البر و

الصلۃ و الادب، باب فیح الکذب و حسن الصدق و فضله، پہلی حدیث / سنن ابی داؤد،

کتاب الادب، باب ۵۰۴، التشدید فی الکذب، حدیث ۱۵۵۳

۲۱۔ مؤطا امام مالک، کتاب السلام، باب ما جاء فی الصدق و الکذب، حدیث ۱۸۱۶

۲۲۔ صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ۱۱۳۹، من لم یسئل الامارة اعانہ اللہ

حدیث ۲۰۱۷ / صحیح مسلم، کتاب الامارات، باب النهی عن طلب الامارة و الحرص

علیہا، پہلی حدیث / سنن ابی داؤد، کتاب الخراج، باب ما فی طلب الامارة، حدیث ۱۱۵۵

۲۳۔ سنن ابی داؤد، ایضاً، حدیث ۱۱۵۶

۲۴۔ صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب تحريم ظلم المسلم و

خذله، پہلی حدیث / سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الغیبة، حدیث ۱۳۵۳

۲۵۔ جامع ترمذی، ابواب الجن، باب ما جاء فی تحريم الدماء و الاعوال، حدیث ۳۱

۲۶۔ صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب حجة الوداع، حدیث ۱۵۲۹

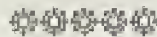
۲۷۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف و غیرہ، النهی عن

الشفاعة فی الحدود، پہلی اور دوسری حدیث / مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الحدود، باب الشفاعة

فی الحدود، حدیث ۳۳۴۷

۲۸۔ ابن اثیر، ابی الحسن علی جزیری، اسد الغابۃ فی معرفة الصحابة، سیدہ سواہ بن

غزیزہ انصاریؓ کا تذکرہ

اسلامی نظام کا نفاذ: خواب یا حقیقت

جن لوگوں نے ۱۹۴۷ء میں قیام پاکستان کے خلفاء اور تحریک پاکستان کے والوں کو دیکھا ہے وہ کما حقہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا حصول محض اسلام کی خاطر ممکن ہوا۔ پاکستان کا مطلب لفظاً اَللّٰہُ بتایا جاتا تھا اور یہی مقصد تھا یہی نصب العین تھا جس کی خاطر مسلمانوں نے پیش ہر قربانیاں دیں۔ اپنی جان و مال و آبرو کو اس عظیم مقصد کے لیے قربان گاد پر چڑھا دیا۔ بچے کنائے گھریاں چھوڑا مہاجر ہوئے بے گھر اور بے دروئے لیکن خطہ پاک پر آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھا جس میں دستور اسلامی کا نفاذ ممکن تھا اور جس میں حاکمیت صرف خدا وہدایہ کی ہوتی۔ جن علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا یا جن کے متعلق یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہ چھوڑ دیا جائے پاکستان میں شامل ہوں گے ان میں رہنے والوں کی بات تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن جب تو کہن خیال کو ان دور دراز کے علاقوں تک پہنچائیں جن کو پاکستان میں شامل ہونے کا گمان تک نہ تھا تو بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قربانیاں اپنے ذاتی یا گروہی مفاد کی خاطر ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہ سب کچھ محض اس لیے تھا کہ برصغیر میں اسلامی نظام کے نفاذ و احیاء کے لیے ایک خطہ وجود میں آجائے۔ یہ خطہ ملک حاصل کرنا بھی مقصد واصل نہیں تھا۔ مقصد کے حصول کی طرف ایک قدم تھا و نیا پر یہ ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ اسلام ہر زمانے کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ کامل و اکمل دین جب زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جائے تو مملکت ایک مثالی مملکت بن جاتی ہے۔ پاکستان کو اسلامی نظام کی برکات کے باعث دنیا بھر کے لیے بے مثال و بے نظیر بنانا مطلوب تھا۔ لیکن جو کیا؟ پاکستان کے قیام کو ربع صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہم نے کبھی عملی طور پر پاکستان کی اساس و بنیاد کو زندگی کے کسی شعبے میں درخورد اعتماد سمجھا۔ ہم نے ضرورت کے ہر موقع پر اسلام کا نام نعرے کے طور پر استعمال ضرور کیا مگر اس کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں پر نافذ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا۔

سیاست ہی کو دیکھیں سیاست دان عجم دین سے عوامی پیمانہ اور تصور حاکمیت اعلیٰ سے ہے

بہرہ ہیں۔ پاکستان کا قیام اس نعرے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا کہ یہاں پر حاکم اعلیٰ خداوندیہ کی طرف ہوگا اور ہمارے آقا و مولیٰ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے ارشادات کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ قانون ہمیں مغربی سیاست کی درپازہ مگر سے حاصل نہیں کرنے ہیں بلکہ پاکستان کی سیاست تمام تر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول و فعل کی روشنی میں چلے گی۔ لیکن عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے سیاست دانوں نے اقتدار کے حصول کی خاطر چھوڑ دیا تھا اقتدار حاصل کرنے کے بعد مملکت کے انصرام میں اور اقتدار سے محروم ہو کر حزب اختلاف کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دینی افکار و ہدایات اور اخلاقی پابندیوں سے بے بہرہ ہونا بلکہ ان کا دشمن ہونا ثابت کر دیا ہے۔ ان میں زیادہ تر حضرات مغربی تعلیم اور مغربی طرز حکومت و سیاست کی پیروکار ہیں اور دین کی پابندیوں کو اپنی زندگی کے حصہ پر گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ باقی رہے وہ حضرات جو سیاست سے بھی متعلق ہیں اور دین سے بھی یعنی علماء کرام یا اسلام کے دوسرے نام لہو جو وعدوں کے لحاظ سے اسلامی نظام کے احیاء و نفاذ اور دینی و اخلاقی اقتدار اور نظریات کے فروغ کے حامی اور داعی ہیں ان میں سے بھی ہر گروہ پارٹی اور جماعت اپنی انفرادیت کے لیے سرگرم عمل ہے بلکہ ہر شخص ایک ایک گروہ اور جماعت ہے اور اپنے اقتدار کا خواباں۔ دین کے نفاذ و فروغ کا نعرہ کہیں تو محض دھوکہ اور فرافہ ہے کہیں اقتدار کو سامنے دیکھتے ہوئے اسلام کو ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے یا پھر طریق کار میں اتنی خامیاں ہیں کہ آخری نقصان اسلام ہی کا ہوتا ہے۔

تعلیم کے شعبے پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعبہ بھی دین سے بیگانہ محض ہے۔ اول تو ہماری تعلیم کا مقصد ہی ابھی تک متغیث نہیں کیا جاسکا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر کیا بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرے اس سلسلے میں تمام تر جمہانی مغربی ممالک کے افکار و نظریات سے حاصل کی جاتی ہے اور اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ دینیات پڑھا کر بھی طلبہ و طالبات دین سے کما حقہ واقفیت حاصل نہ کر پائیں۔ ان کو تحریک پاکستان کی چھوڑ دیا تھا وچھوڑ دیا تھا پڑھا کر دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ذرا گنج البازغ کی طرح اس شعبے پر بھی ایسے حضرات کو مسلط کر دیا گیا ہے اور کیا جا تا رہا ہے جو دین سے دشمنی اور نفی رکھتے ہیں پاکستان کو غیر اسلامی

اور غیر ملکی نظریات کی مذکر کے جہنم زار بنا دینا چاہتے ہیں، اور اخلاقی بندھنوں کو ترقی کی راہ میں سبک گراں قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کے حضرات جہاں بھی ہیں، دین، اخلاقی اور تحریک پاکستان کے خلاف ڈھکڑا خانی کرنا اپنے مقاصد مذمومہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور حجاب و طہائیات اور عام لوگوں میں نیکیوں کے خلاف نفرت پھیلاتا، اپنا پر دم خیال کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر نوجوانانہ و عثمنا اسلام اشعار اسلام عقائد اور اخلاقی اقدار سے دور ہوتی جا رہی ہے۔

پاکستانی معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یا تو یہاں سرمایہ دارانہ طرز معیشت نافذ کی جاتی رہی، غریبوں اور عوام الناس کا خون چوسا جاتا رہا۔ یا سوشلزم اور کمیونزم کی ہاتھس کی جاتی ہیں، دین سے نفرت اور بغاوت جنم کی بنیاد ہے۔ آزادی اختیار جن میں ایک خواب ہو کر رہ جاتی ہے اور زندگی و صورت و عکروں سے ہر تر۔ بہر حال دین کے معاشی و معاشی سے استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جس میں روح کی ہلیدگی زندگی کی تمام ضرورتوں کی دستیابی، آزادی تقریر و تحریر اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ امیر اور غریب طبقوں میں فرق کو زور کر کے امیروں کو نیچے اور غریبوں کو اوپر لایا جاتا ہے۔ اور یوں معشرے میں بڑی حد تک جھگڑاوت کا عمل دھن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اسلامی معیشت کے نام لیا ہیں، وہ عام آدمی تک مؤثر اور لائیں بھرائے میں اپنی دعوت نہیں پہنچا سکتے۔ نتیجے کے طور پر لوگوں میں غلط طور پر یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ دین کا کوئی مثبت معاشی پروگرام ہی نہیں ہے۔

ہماری معاشرت، ہذا اخلاقی، بے حیائی اور بے مروتی سے عبارت معلوم ہوتی ہے۔ اسلامی اخلاقیات کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اخلاقی حیا اور شرافت سر چھپائے بھرتی ہے۔ بے حیائی، عریانی اور برائی سر بازار ناچتی بھرتی ہے۔ شراب، قمار بازی اور دوسری فواحش روزمرہ کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ معاشرتی برائیاں امیر طبقے میں اچھا نکالیاں سمجھی جانے لگی ہیں اور غریب بھی ان کی حتی المقدور تقلید کو باعث عزت خیال کرتے ہیں۔ بیوی بھرن ہاں کے مقدس رشتے نقد پس سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ جرائم عام ہو رہے ہیں۔ زنا، قتل، اغوا کے کیسوں کے تواتر سے اخبارات سنسنی خیز ریت اور فحاشی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں دین کے نام لیا اپنے فرائض سے بیگانہ ہیں۔ علماء کرام جتنے میں ایک دن خطبہ دے کر یا مغفول معاوضے پر جلسوں میں شرکت کر کے تقریریں کرتے ہیں، دعوت و تذکیر

کا نام دیتے ہیں۔ دین کے نام پر بیسیوں بلکے سکڑوں جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو مثبت طور پر دین کے احیاء و نفاذ کی خاطر کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتی ہیں۔ دین کے دشمن دن رات دین کے خلاف مسرور قہ کار ہیں اور دین کے "مخالفین" دین دشمنوں سے لڑنے کے بجائے آپس میں "محبت" فرما رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ پاکستان کو ملکی طور پر "پاکستان" بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ جواب یقینی تقریر میں دیا جائے، نتیجہ پتہ چلتا ہے مٹھری نکلے گا۔

خدا اور صورت حالات کی نزاکت کا احساس کیجئے اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کی خاطر تحریک چلائیے۔ اپنی "لیڈری" کو بھی دوام بخشے کے لیے بھی تو تحریکیں چلتی ہیں۔ اس مقصد عظیم کی خاطر زندگی کے ہر شعبے میں ہیداری پیدا کیجیے۔ خود ہیدار ہوئیے اور دوسروں کو خواب غفلت سے جگا لیے۔ ملک کی بنیاد اسلام پر ہے، یہ اساس قائم رہے گی تو ملک قائم رہے گا۔ ملک رہے گا تو آپ بھی رہیں گے، اس لیے اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کیجیے اپنے اندر بھی اور دوسروں میں بھی۔ خالی خالی باتوں سے کچھ نہیں ہو گا اور آپ عند اللہ اور عند الناس جواب دیو ہوں گے۔

(مطبوعہ ماہنامہ "خس الاسلام" بمبیرہ، کتب خانہ نمبر ۱۵۷)

نظام مصطفیٰ ﷺ کا نفاذ کیوں اور کیسے؟

پاکستان کا قیام دوقومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا۔ مقصد یہ بتانا اور ثابت کر دکھانا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں۔ ان کا دین کامل و اکمل ہے۔ ان کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی نظریات و عقائد میں بہت ہیں۔ ان کا لباس الگ ہے، ان کا طریق معاشرت مختلف ہے، ان کی سوچ منفرد ہے۔ تحریک پاکستان میں "پاکستان کا مطلب کیا..." کا رٹہ اٹھانے والے مسلمان عوام و خواص کا نعرہ تھا اور تحریک کے قائدین لوگوں سے یہی وعدہ کرتے رہے کہ پاکستان کا خطہ صرف دین کی حکمرانی کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور یہ دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت بن جائے گی۔ اسلام کو قومی زندگی کے ہر دائرے میں نافذ کیا جائے گا اور نظام قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی۔

عامۃ الناس مختصانہ طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کی خاطر مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت حاصل کرنے کی حمایت کرتے تھے اور اس سلسلے میں انھوں نے اتنی قربانیاں دیں، صعوبتیں سہیں اور مشکلات برداشت کیں کہ ان کے تصور سے روحِ حقیر اٹھتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عوام بچارے ہر دل خوش کن نعرے کے پیچھے دوڑ پڑنے کے عادی ہوتے ہیں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ جو شخص مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے بے انتہا خوش آئند تھا۔ چنانچہ بلاخوف و ترديد کہا جاسکتا ہے کہ عام مسلمان تو اس نعرے کی عنایت تک مخلص تھے اور اسی لیے انھوں نے جان و مال و آبرو کی قربانیاں دینا گوارا کیں۔ مگر ہمنامیانِ کرام میں اس نعرے' اس وعدے' اس دعوے اور اس عہد کے ساتھ مخلصین کی تعداد کم سے کم تھی۔ وہ سیاست بین وجود قومی نظریے ہی کے مخالف تھے اور ملت کو وطن سے مشتاق سمجھتے تھے، ان کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے قومی شخص اور قومی شخص ہی کے قائل نہ تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے حامی تھے، انھیں ملت کا حصہ قرار دیتے تھے مگر جن علماء کرام نے علیحدہ

اسلامی مملکت کے حصول کی جدوجہد میں حصہ لیا، اسلام کے احیاء و نفاذ کے اعلیٰ نصب العین کی خاطر رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں بیدار کیا، انھوں نے بھی قیام پاکستان کے بعد وقت کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور ایک عظیم مقصد کے لیے معرضہ وجود میں آنے والے ملک کو صحیح خطوط پر چلانے کی خاطر عوام و خواص کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دینے میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے۔ وہ خطہ ارض کے حصول کے بعد اپنی تدریسی اور علمی سرگرمیوں میں محو ہو گئے اور انگریزوں کے ذمہ خواروں، دین پراروں، دین دشمنوں اور قبیح ناسات کے دلداد و لوگوں کے مقاصد مشکوکہ کی راہ میں سنگسار میں بننے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کر سکے۔ ہمارے لائق تحریر علماء و مشائخ کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے حق کی آواز کو بلند کرنے کی روایت کسی نہ کسی حد تک جاری رکھی۔ مگر ہم باادب عرض کریں گے کہ انھوں نے اس روایت کو تو اتنی نہیں بخشی۔ اسے اپنی زندہ جیوں پر نافذ نہیں کیا۔ وہ مسجد و محراب سے نکل کر بازاروں اور گلیوں میں دستور اسلامی کی تحریک چلاتے، قید و بند کی صعوبتیں سہتے، گولیاں کھاتے مگر اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے خطہ زمین پر اسلامی نظام نافذ کرائے بغیر وہ نہ لیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوشش و جدت سے اٹھایا نہیں گیا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کے محدود سے چند رہنما یکے بعد دیگرے داعی اجل کو لبیک کہتے گئے یا بغیر مؤثر صورت میں زندہ رہے اور غیر مخلصین کی کثیر تعداد ملک پر مسلط ہوگئی۔ اس کے باوجود ۱۹۵۶ء میں آئین جو ملک و قوم کو دیا گیا، کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ وہ اسلامی آئین کی تمام خوبیوں سے مستغف نہ تھا مگر اس منزل کے درپردوں کے لیے سنگ میل ثابت ہو سکتا تھا۔ اس قدرے گوارا آئین کو بھی چھنے نہ دیا گیا اور سکندر مرزا نے اس آئین کو منسوخ کر کے ملک کو مارشل لا کی نذر کر دیا، اس مارشل لا کی گوکھ سے فیضان مارشل محمد ایوب خان کے گیارہ سالہ دور استبداد نے جنم لیا اور ایوب صاحب نے ۱۹۶۲ء میں "فرد واحد کا آئین" دیا جس میں بقول چودھری محمد علی ایوب صاحب یوں دکھائی دیتے تھے جیسے لاکھوں میں گھنٹہ گھر۔ یہ نیا آئین ۱۹۵۶ء کی خوبیوں سے محض تھا اور شخصی آمریت کے نفاذ کی سمت ایک مؤثر قدم۔ ایوب صاحب عوامی بیداری اور عوامی تحریک سے مجبور ہو کر اقتدار چھوڑ گئے۔ مگر جاتے جاتے ملک کو ایک اور مارشل لا کے حوالے کر گئے اور یگی خان کی غرضمندیوں کو شہنشاہیت کا حجب پہنا دیا پھر

ملک بوجہ دو ٹکڑے کیا گیا۔ پاکستان کو دنیا بھر کی لگا ہوں میں رسوا اور ذلیل اور قوم کو سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے لاکھوں معصوم اور بے گنہ موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ پاکستان کے بہترین بھارتی اور جواں مرد فوجی بھارت جیسے ذلیل اور بے عہد ملک کی قید کی کھٹاؤں کی نذر ہو گئے۔ پھر عوامی نمائندوں نے ملک کو جو آئین دیا ہے وہ بھی ۱۹۶۲ء کے آئین کی طرح اپنے تمام "اسلامی" معنوں کے باوجود غیر اسلامی حرکتوں کو وجود میں آنے سے روک نہیں سکا۔ شراب اس میں چلتی ہے، ٹوڈا کاروبار چار دیواری ہے۔ قمار بازی حرام کاری اور دیگر مفاہیش بدستور چاری ہیں۔

ہمارے ملک میں خوش اعتقادی کا رواج بہت ہے۔ ہر آدمی سے امیدیں باندھ لینے میں ہم بہت لیاؤں واقع ہوئے ہیں۔ ذرا سے خوبصورت الفاظ دل خوش کن ترکیبیں اور آواز نعرے ہمیں اپنے ساتھ بہانے جانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو ہانگ بول کہا پڑے گا کہ جس شخص کی خاطر ہم نے ملک حاصل کیا تھا اس کے بددے کار دانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جس نصب العین کے لیے تقسیم بڑے پیر کے وقت قربانیاں دی گئی تھیں اس کے حصول کی بات فی الوقت بامعنی نہیں۔

اسلامی آئین کے نفاذ اور اللہ کی حاکمیت کی بحالی کے سلسلے میں علماء کرام کے کمزور کردار کے بارے میں ہم گزارش کر چکے ہیں۔ اگر علماء کرام تدریس و تبلیغ کی محدود سرگرمیوں سے بڑھ کر کوشش کرتے تو نتائج یقیناً بہت مختلف ہوتے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ غیر اسلامی و غیر ملکی نظریات و عقائد کے متبعانوں نے اسلام، شریعت اسلام اور علماء حق کے خلاف ہڈیاں گولی سے ان کی حیثیت کو مجروح کرنے کی انتہائی کوششیں کی ہیں۔ سیاست کو وہ جھٹکانا کاروبار بنا دیا گیا ہے جس میں کسی شریف آدمی کے داخلے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اخلاق و کردار کی جہت سے انسانوں کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے کہ کسی صاحب علم صاحب غیرت و حیثیت اور صاحب عزت کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہی۔ چنانچہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ صورت حال کی تمام تر ذمہ داری علماء کرام ہی پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تصور کی راہ میں رکاوٹ بننے والا سب سے بڑا گروہ اہل اودودہریت کے حامیوں کا ہے جو دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں اخلاقی کو فضول سمجھتے ہیں۔ جھوٹ اور

تمام اخلاقی برائیوں کو مقاصد کے حصول کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں گھس کر قوم سے اخلاقی و دینی اقدار کا خاتمہ کرنے کے لیے شب و روز مصروف کار ہیں۔

سیاست میں جو لوگ غیر اسلامی نظریات کے علمبردار ہیں ان سے قطع نظر بھی جو سیاستدان ہیں وہ مجموعی طور پر اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں۔ ان کی ذاتی زندگیوں اسلام کے قریب نہیں ہیں۔ وہ فواحش اور فسق و فجور کا شکار ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اونچے امیر طبقے سے ہیں جو سرمایہ دارانہ طریقہ زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کو اپنے تعیشات کی راہ کا کاٹنا سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی اسلامی نظام کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ سیاسی ضرورتوں کے تحت اسلام کا نام لینے سے انہیں کوئی عار نہیں مگر اسے زندگیوں پر نافذ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی انہیں گوارا نہیں۔

پاکستان کا تعلیم یافتہ طبقہ مغربی تعلیم کی سحر کاریوں کے باعث مغربی سوچ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کسی ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ہی تمام لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تہا دی تعلیم ہمیں دین سے دوری سکھاتی ہے۔ اس میں دین کا تصور کم سے کم ہے اور کم ہوتا ہوا معدوم ہو رہا ہے۔ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا بھر کی اچھائیاں دنیا بھر کے علوم و فنون مغرب سے آئے ہیں اسلامی تاریخ ان سے بے بہرہ اور تہی دامن ہے۔ اس تعلیم کے باعث پڑھ لکھے لوگ اسلام کو "دقیانوسیت" کا شکار بنا رکھتے گئے ہیں اور اپنی کم علمی اور بے علمی کی وجہ سے اسے محاذ بے کار خیال کرتے ہیں۔

رائے عامہ کی تعمیر میں سب سے بڑا حصہ ذرائع ابلاغ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے ذرائع ابلاغ بکاؤ ڈال ہیں۔ جو چاہے انہیں خرید کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عالمہ الناس کی صحیح رہنمائی سے قاصر رہتے ہیں۔ اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن ایک مافی الجبریں شائع کرتے ہیں۔ جانبدار ادا دیے اور کالم لکھتے ہیں اور حقائق سے بیگانہ رکھنے کے لیے عوام کو طرح طرح کے فریب دینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ملک کے ذرائع ابلاغ پر یا تو ایسے لوگ مسلط ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور غیر ملکی نظاموں کے علمبردار اور داعی ہیں۔ کچھ اخبارات ان لوگوں کے قبضہ اختیار میں ہیں جو سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں اور وہ اسلامی نظام کے تحت جینے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ اخبارات دوسرے ممالک

کے غائبہ برادر ہیں۔ کچھ اخبارات ملکی سیاسی جماعتوں کے آرگن ہیں مگر ان میں ملک کا آرگن کوئی نہیں۔ اسلامی نظام کے داعیوں اور مبلغوں کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی مؤثر اخبار نکال سکیں جو دستور اسلامی کے نفاذ کی تحریک کے سلسلے میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہو۔

سب سے بڑی خافی اسلام کے نام لیواؤں میں اتحاد کی اور اختلاف و افتراق کی فراوانی ہے۔ کفر منہج واحد ہے الحاد و دین دشمنی کی ہر بات کے لیے تائیدی آواز اٹھاتا ہے لیکن ایسے لوگ جو اسلام کو ملک کے حاکم اصلی کی حیثیت دینے کے معاملے میں بظاہر مخلص بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے کے ساتھ مل بیٹنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی شخصیت کو ابھارنا اور نکھارنا۔ یہ ہے اصلی قوی مرض جس نے معاشرے میں بے انتہا برائیوں کو جنم دیا ہے۔ کسی دوسرے کو برداشت کرنا بہتر سے بہتر اور بلند تر نصب العین کے لیے بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔

اب رو گئے عوام..... تو ان بچاروں کی حالت، گفتہ بہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے اب تک ان غریبوں کو "اسلام" کا نام لے لے کر دھوکے دیئے گئے، کہا گیا پاکستان اسلام کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جب کوئی آمین بنایا گیا اس میں اسلام کا نام تحریک کے طور پر ضرور استعمال کیا گیا۔ جب کہا گیا میں کہا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی قوانین نہیں بنیں گے۔ جب کسی نے کوئی آواز بلند کیا اسے اسلام کا نام لے کر دبا دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ہر حکومت کی طرف سے "مولویوں" کی خدمات بھی کرائے پر حاصل کی جاتی رہیں۔ ایک طرف غریب کو غریب تر کرتے رہنے کی کوششیں جاری ہیں دوسری طرف ان کو امیر بنادینے کے غچے دیئے جاتے رہے۔ معاشرے سے اخلاقی و روحانی قدر کو ختم کر کے صرف حصول دولت ہی کو سب کچھ بنا دیا گیا۔ ان کے ساتھ ذرائع ابلاغ اپنی ریشہ دانیوں میں اور سیاستدان اپنی فحش و پز میں مصروف رہے۔ عوام کو دھوکا دیا گیا اسلام کے نام پر دیا گیا اور جب بھی ان کا کسی طرح استحصاں کیا گیا اسلام کے نعرے کو استعمال کر لیا گیا۔ عسرت، بیزگار، اشیائے صرف کی ہوشربا گرانی نے اور اس حقیقت نے کہ موجودہ انحطاط پندرہ معاشرے میں واحد قابل عزت اور لائق تکریم چیز دولت ہے، عوام کو شدید احساس محرومی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ملک سے درمیانہ طبقہ معدوم ہو گیا ہے اور امیر اور غریب دو حصے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ لوگوں کی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں اخراجات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور آمدنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک

طرف تو اسلامی نظام کے حامیوں نے غریبوں کی ضروریات زندگی کے حصول اور ان کے معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کو اسلام کی روشنی میں مؤثر اور عام فہم انداز میں سمجھا سکتے ہیں کوتاہی کی دوسری طرف دین دشمن اپنے کام میں مصروف رہے اور بہت امیر اور بہت غریب دونوں طبقے ایک دولت کے نقشے میں دوسرا دولت کی خواہش میں اس جھگڑے سے غیر متعلق ہو گئے۔

مذکورہ بالا ملکی صورت حال میں مسجدوں میں خطبات جمعہ میں دستور اسلامی کی بات کرنا یا اپنے پیروؤں کو اس دھوکے میں مبتلا رکھنا کہ دین کی حاکمیت کے معاملے میں "سب اچھا ہے" اپنے آپ کو دھوکا دینے کے مترادف ہے۔ دستور اسلامی اس وقت نافذ ہو سکے گا جب اس نصب العین کے لیے قربانیاں دینے والا کوئی گروہ پیدا ہوگا۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے داعی ہر جماعت اور ہر طاقت اختیار کریں گے، مؤثر اور ناٹیشن انداز میں عوام تک ملکی کا پیغام پہنچائیں اور پھیلائیں گے۔ (ذرائع ابلاغ بھی دستور اسلامی کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور تعلیم، سیاست وغیرہ کے شعبے نظیر کے عمل میں آئیں گے۔ جب تک کو بچا اس نعرے سے گونجیں گے کہ اس ملک کو اسلامی نظام کی تمام تر برکات سے محروم ہونے کا موقع دیا جائے..... یہ نہیں ہے تو صرف گفتگو ہی گفتگو ہے باتیں ہی باتیں ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔

(مطبوعہ بنامہ "جامعہ" جامعہ محمدی شریف، ممبئی۔ نومبر ۱۹۷۷ء)

نظام مصطفیٰ ﷺ کے عسکری پہلو کا نمونہ

۱۱ رمضان ۱۰ ہجری کو چاؤ بدر کے مقام پر حق و باطل کا جو معرکہ ہوا اسام اور کفر کے درمیان جوڑائی ہوئی، ظلم اور استیصال ظلم کی طاقتوں کے مابین جو غیر درمائی ہوئی جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے۔ کفار مکہ نے اپنے بے پناہ جوروں کو اپنے بے نتیجے میں رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے جانثاروں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا تو جہاں انھیں اس بات کا انوس تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے وہاں اس امر پر ان کے حوصلے دو چند ہو گئے تھے کہ آخر مسلمانوں کو اپنی جہنم بخونی سے ہجرت پر مجبور نہ کیا جائے۔

ہجرت کے ان دونوں پہلوؤں کے پیش نظر وہ جہاں خدا کے رسول ﷺ کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ان کا تعاقب کرنا چاہتے تھے وہاں مکہ کے عداوہ پورے عرب سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے یا مٹا دینے کے منصوبے پر عمل میں جیزی دکھا رہے تھے۔ انھوں نے مدینہ اور اس کے آس پاس کے کمزور مسلمانوں کی فصلیں تباہ کیں، ان کے مویشی لے اڑے، ان کو لوہے، مہاجرین کے گھروں کو تار و تار کر دیا اور جو مسلمان مکہ میں رو گئے تھے ان کی مدینے کی طرف ہجرت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے انھیں اپنے جوروں کو کھانے کا کھانا نہ دیا۔

کفار مکہ میں عام طور پر اٹھو و تھرکا کھانا تھا۔ وہ صرف ایک ہی بات پر متفق تھے کہ دین اسلام کا تلخ قلع کر دیا جائے جو بھولوں کے بجائے ایک خدا کی پرستش سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاندانہ ارادوں سے بخوبی واقف تھے اس لیے ان کی نقل و حرکت کی خبر رکھنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے دستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر بھیجے کفار نے ان کے ہارے میں مشہور کیا کہ مسلمان ان کی تہ کہ بندی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ اس تاثر کو پھیلانے سے ان کا مقصد مسلمانوں کو کلمہ بند تک تعاقب کر کے انھیں کچل دینا تھا۔

ان حالات میں غلہ کا واقعہ کفار مکہ کو مزید بھڑکانے کا جو چسب ہوا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ہار و فرار پر مشتمل ایک گروہ خبر رسانی کے لیے غلہ بھیجا جہاں ان کی جھڑپ کافروں کے ایک جتھے سے ہو گئی جس میں عمر ابن خطابؓ، عمارؓ، ابوبکرؓ اور قیدی اور کچھ اہل غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ یا۔ ہمارے آقا و مولا ﷺ اس واقعہ پر سخت ناراض ہوئے اور قیدیوں کی دالہسی کے ساتھ قتل کے خوش بہادری کی پیشکش بھی کی مگر جہاں کافروں نے واقعے پر رات ہی بہت برہم تھے اور مقررین قریش کی اس توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور کچھ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے عزائم کے لیے اس واقعہ سے بھیڑ کا کام لینا چاہتے تھے چنانچہ وہ ہمت کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ پھر کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ اوسقہ بنی قریظہ میں شام سے آ رہا تھا۔ کسی نے انہوں کو پہچان دیا کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابوجہل اور دوسرے سرداران قریش کے قبضے نے ان واقعات کو بھاری بنا کر مسلمانوں پر فوج کشی کر دی اور ایک جزاء کے قریب مسلمان کافر نیچے کمزور اور قلبیں اٹلی اسام کو مٹا دینے کی انگلیاں لے کر مکہ سے پھل پڑے۔

۳۱۳ (میدان میں تو صرف ۳۰۵ ہی تھے۔ آٹھ صحابہ دیگر ذمہ دار ہیں بھانے میں مصروف تھے) بے سرو سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے تین گنا بڑے لشکر سے تھا جس میں ہر قسم کے ہتھیار تھے سواریاں تھیں، سامان تھا، کمزوروں (جن میں کئی بے گھر تھے) کو صفیہ ہستی سے مٹا دینے کے ارادے تھے، اپنے بازوؤں، آلات حرب اور کثرت پر گھمنڈ تھا، ناز تھا۔ معرکہ میں کثرت مغلوب ہو گئی، مظلوم فاتح بن گئے، بڑے بڑے سرفراز سرگوں ہو گئے، نامور بے نام ہو گئے، زیر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنے سوا کسی کو گردانتے ہی نہ تھے نہ شجاعت میں نہ بڑائی میں نہ شکستہ نسب کے اعتبار سے نہ دجاہت و شرافت کے لحاظ سے طاقتور تھے کمزوروں سے دب گئے، مار کھا گئے اور صرف چند گھنٹوں کی کڑائی میں۔ اپنے مقابلے میں آنے والوں کو "سچا ہے" کہ کر ان کی تنہیک و توہین کرنے والوں کے وہ گہوارہ سردار بھی واصل جہنم ہو گئے جنہوں نے دارالندوہ میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ خالق و مالک نے اپنے محبوب پاک ﷺ کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں مصروف رہنے والے گیارہ "بیڑوں" کو اس جنگ میں عبرت ک موت دی۔ محبوب رب العالمین ﷺ کو

تکلیف پہنچانے کے خواہش مندوں میں حق و باطل کے اس معرکے کے نتیجے میں نہ ابوجہل نظر آیا نہ غلبہ دکھائی دیا نہ شیبہ زندہ رہا۔ ۷۱ افراد قتل ہوئے اسنے ہی قیدی بنے۔ یوں اللہ کریم نے اپنے وعدوں کو پورا فرما دیا۔ حق غالب ہوا باطل بھاگ گیا۔

اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عزیز ترین رشتوں سے بھی زیادہ جب تک حضور سرور کائنات ﷺ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اہمیت نہ دی جائے آدمی مسلمان کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اصل ایمان ہے رو بہ دین ہے۔ خدا اور رسول ﷺ کی خوشنودی اور دین اسلام کی برتری اور حفاظت کے لیے اگر اپنی یا اپنے عزیزوں کے جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس میں پس و پیش کرنے والا ایماندار کہیں۔ جنگ بدر میں چشم ملک نے یہ منظر دیکھا کہ افضل انبیاء حضرت ابو بکر صدیقؓ اور امیر مومنین حضرت علیؓ کے مقابلے میں تھی امیر رسولی حضرت عمر فاروقیؓ اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنے ماموں عاص بن ہشام کے خون میں رنگین تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے شرف بدست تھے اور کفار مکہ کے سالار غلبہ بن ربیعہ کا بیٹا خدیجہ اسلامی لشکر میں باپ کا مبارز تھا۔ آج کی دنیائے اسلام کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقوش پاروش نشان ہیں جو دشمنان اسلام معاہدین و مین و مخالفین سرکار و دواعلم کی طرف دوشی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔

جنگ بدر اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا جس میں صحابان عزیمت نے غرور کو ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ یہ جنگ اس پہلو سے بھی ناقابل فراموش ہے کہ اس میں ظلم کے خلاف مظلوموں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسے اس اعتبار سے بھی دینا اپنے حافطے میں محفوظ رکھے گی کہ اس سے اسلام کی سر بلندی کا آغاز ہوا دین کا حقیقی عروج شروع ہوا۔ قبا کی اور افراؤ جو مختلف وجود سے حق کی طرف مائل ہونے میں کمزوری دکھا رہے تھے کھنک کر سامنے آ گئے۔ بہت سے قبیلے اور منافق افراؤ جو مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے خوف کھانے لگے اور جو لوگ حضور سرور کو مین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے متعلق شکوک تھے کثیر تعداد میں ایمان لے آئے۔

اس میں تو شک نہیں کہ قلت کو کثرت پر اس عظیم الشان فتح کی بنیاد تائید یزیدی تھی۔ اللہ

کی طرف سے فتح کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی جنگ میں لڑائی کے جو اصول وضع فرمائے جو منطقی مثال قاتل کی جس طرح اپنی فوج کی کمانداری کی اسے تیار کیا اس سے نہ انانیت رہتی نہ ناپاک سب فیض کرتا رہے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بارش تائید یزیدی کی ایک صورت تھی لیکن یہ سالار عظیم شیبہ نے اپنی فوجی بھرتی فوج کو ایسے مقام پر قیام نہ بدست کی تھی جہاں سے آپؐ تو دشمن شیبہ میں تھا اس کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ روح کی سرسبز کھار کے منہ پر پڑتی تھیں اور جنگ کے دوران میں ان کی ہتھیار چاند سی بات تھیں۔ مسلمانوں نے پانی روک کر غرض بنائے اور کفار کو مسلا و حصار بارش کی وجہ سے دل اس اور کچھ میں پھنس کر رہ گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں میں اس حقیقت کو راسخ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اصل اسلام کو خدا کی ذات پر اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پر عمل پیرا ہونا تھا۔ پھر سرکار نے لشکر کی روانگی تک کراڑ میں رکھا حفاظی سے تحقیق کیے آخر رساں نولیاں مقرر کیں لشکر کو غیر معروف راستوں اور چھڑ پڑیوں سے ہر کی جانب بڑھایا۔ لشکر و تین حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سرکار دو عالم ﷺ اور خداوند قدوس پر پختہ ایمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں حق کے لیے جان نچھاور کر دینے کی تڑپ موجود تھی۔ جوش اور دل تھا قربانیاں دینے کا جذبہ تھا۔ وہ اعتنائی شجاعت و جان نری سے لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر کون و مکان نے فوج کے ہم ہونے ساتھیوں کے ہاتھ پر کار ہونے اور ساز و سامان کے نہ ہونے کے باوجود نماز پیرا ادا کرنے کے بعد جہاد کے ہوشیار پر خطبہ دیا اللہ کی فتح کی نوید سنائی۔ میدان جنگ کا جائزہ لیا صنف بندی کی اور اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ تیاری کے تمام پہلوؤں پر بذات خود نظر رکھی۔ ایک جنگجو دستہ فوج سے پیچھے رکھا تاکہ دشمن کے گزرا پہلو پر موقع ملے ہی کاری ضرب لگائی جاسکے۔ حضور ﷺ نے حفاظی انتظامات کا جائزہ لیا اور انہیں ہر لحاظ سے مکمل رکھا۔ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف نولیاں ترتیب دیں جو غیر رسائی کا کام کرتی رہیں جنگ کے نقطہ نظر سے اپنے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور حالت نے ثابت کر دیا کہ صرف اس ایک فوجی برتری نے دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ کلاؤں کے آجھ آدمی پانی لینے آئے مسلمان فوجیوں نے انہیں بکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ان پر کوئی سختی نہیں کی۔ نہ صرف باتوں باتوں میں یہ دست برداری کی کہ ان کے پڑاؤ میں جبر و زکشت کوئی اثر نہ رکھتے ہیں۔ اس سادہ سوال کے جواب میں آپ نے اندازہ فرمایا کہ دشمن کی فوج ایک ہزار افراد کے قریب ہے۔ خود انھوں نے مسئلہ نوں کو اس ترتیب سے اپنے مقام پر رکھا تھا کہ مخالفین آخر وقت تک مسئلہ نوں کی فتح کا قہر اور معلوم نہ کر سکے۔ جنگ کے نتیجے میں قریش نے ہار کے بعد ہار واپس ہو گئے۔ ۱۰۷ھ میں آدی قید ہوئے۔ حکم و رحمت پر مامور علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کے آرام کا خیال رکھیں۔ چنانچہ یہ قید گاہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خود جھوروں پر گزارا کیا مگر قیدیوں کو کھانا لکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر شے پیا کہ انھیں فدیہ سے آزاد کر دیا جائے۔ ان کے پاس فدیہ اور کرنے کی استطاعت نہیں تھی انھیں حکم دیا گیا کہ جس دس مسلمان بچوں کو چاہتا تھا انھیں سکھادیں انھیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حسن سلوک کے باعث نہ صرف قیدیوں میں سے پیشہ و کار اسلام کے آئے بلکہ ان کی تبلیغ سے ہنگاموں افراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔

(¹طبیعی و فلسفی برار و ²پاک و ³تصور و ⁴دسته ⁵الف و ⁶تصور ⁷الف و ⁸تصور ⁹الف و ¹⁰تصور ¹¹الف و ¹²تصور ¹³الف و ¹⁴تصور ¹⁵الف و ¹⁶تصور ¹⁷الف و ¹⁸تصور ¹⁹الف و ²⁰تصور ²¹الف و ²²تصور ²³الف و ²⁴تصور ²⁵الف و ²⁶تصور ²⁷الف و ²⁸تصور ²⁹الف و ³⁰تصور ³¹الف و ³²تصور ³³الف و ³⁴تصور ³⁵الف و ³⁶تصور ³⁷الف و ³⁸تصور ³⁹الف و ⁴⁰تصور ⁴¹الف و ⁴²تصور ⁴³الف و ⁴⁴تصور ⁴⁵الف و ⁴⁶تصور ⁴⁷الف و ⁴⁸تصور ⁴⁹الف و ⁵⁰تصور ⁵¹الف و ⁵²تصور ⁵³الف و ⁵⁴تصور ⁵⁵الف و ⁵⁶تصور ⁵⁷الف و ⁵⁸تصور ⁵⁹الف و ⁶⁰تصور ⁶¹الف و ⁶²تصور ⁶³الف و ⁶⁴تصور ⁶⁵الف و ⁶⁶تصور ⁶⁷الف و ⁶⁸تصور ⁶⁹الف و ⁷⁰تصور ⁷¹الف و ⁷²تصور ⁷³الف و ⁷⁴تصور ⁷⁵الف و ⁷⁶تصور ⁷⁷الف و ⁷⁸تصور ⁷⁹الف و ⁸⁰تصور ⁸¹الف و ⁸²تصور ⁸³الف و ⁸⁴تصور ⁸⁵الف و ⁸⁶تصور ⁸⁷الف و ⁸⁸تصور ⁸⁹الف و ⁹⁰تصور ⁹¹الف و ⁹²تصور ⁹³الف و ⁹⁴تصور ⁹⁵الف و ⁹⁶تصور ⁹⁷الف و ⁹⁸تصور ⁹⁹الف و ¹⁰⁰تصور ¹⁰¹الف و ¹⁰²تصور ¹⁰³الف و ¹⁰⁴تصور ¹⁰⁵الف و ¹⁰⁶تصور ¹⁰⁷الف و ¹⁰⁸تصور ¹⁰⁹الف و ¹¹⁰تصور ¹¹¹الف و ¹¹²تصور ¹¹³الف و ¹¹⁴تصور ¹¹⁵الف و ¹¹⁶تصور ¹¹⁷الف و ¹¹⁸تصور ¹¹⁹الف و ¹²⁰تصور ¹²¹الف و ¹²²تصور ¹²³الف و ¹²⁴تصور ¹²⁵الف و ¹²⁶تصور ¹²⁷الف و ¹²⁸تصور ¹²⁹الف و ¹³⁰تصور ¹³¹الف و ¹³²تصور ¹³³الف و ¹³⁴تصور ¹³⁵الف و ¹³⁶تصور ¹³⁷الف و ¹³⁸تصور ¹³⁹الف و ¹⁴⁰تصور ¹⁴¹الف و ¹⁴²تصور ¹⁴³الف و ¹⁴⁴تصور ¹⁴⁵الف و ¹⁴⁶تصور ¹⁴⁷الف و ¹⁴⁸تصور ¹⁴⁹الف و ¹⁵⁰تصور ¹⁵¹الف و ¹⁵²تصور ¹⁵³الف و ¹⁵⁴تصور ¹⁵⁵الف و ¹⁵⁶تصور ¹⁵⁷الف و ¹⁵⁸تصور ¹⁵⁹الف و ¹⁶⁰تصور ¹⁶¹الف و ¹⁶²تصور ¹⁶³الف و ¹⁶⁴تصور ¹⁶⁵الف و ¹⁶⁶تصور ¹⁶⁷الف و ¹⁶⁸تصور ¹⁶⁹الف و ¹⁷⁰تصور ¹⁷¹الف و ¹⁷²تصور ¹⁷³الف و ¹⁷⁴تصور ¹⁷⁵الف و ¹⁷⁶تصور ¹⁷⁷الف و ¹⁷⁸تصور ¹⁷⁹الف و ¹⁸⁰تصور ¹⁸¹الف و ¹⁸²تصور ¹⁸³الف و ¹⁸⁴تصور ¹⁸⁵الف و ¹⁸⁶تصور ¹⁸⁷الف و ¹⁸⁸تصور ¹⁸⁹الف و ¹⁹⁰تصور ¹⁹¹الف و ¹⁹²تصور ¹⁹³الف و ¹⁹⁴تصور ¹⁹⁵الف و ¹⁹⁶تصور ¹⁹⁷الف و ¹⁹⁸تصور ¹⁹⁹الف و ²⁰⁰تصور ²⁰¹الف و ²⁰²تصور ²⁰³الف و ²⁰⁴تصور ²⁰⁵الف و ²⁰⁶تصور ²⁰⁷الف و ²⁰⁸تصور ²⁰⁹الف و ²¹⁰تصور ²¹¹الف و ²¹²تصور ²¹³الف و ²¹⁴تصور ²¹⁵الف و ²¹⁶تصور ²¹⁷الف و ²¹⁸تصور ²¹⁹الف و ²²⁰تصور ²²¹الف و ²²²تصور ²²³الف و ²²⁴تصور ²²⁵الف و ²²⁶تصور ²²⁷الف و ²²⁸تصور ²²⁹الف و ²³⁰تصور ²³¹الف و ²³²تصور ²³³الف و ²³⁴تصور ²³⁵الف و ²³⁶تصور ²³⁷الف و ²³⁸تصور ²³⁹الف و ²⁴⁰تصور ²⁴¹الف و ²⁴²تصور ²⁴³الف و ²⁴⁴تصور ²⁴⁵الف و ²⁴⁶تصور ²⁴⁷الف و ²⁴⁸تصور ²⁴⁹الف و ²⁵⁰تصور ²⁵¹الف و ²⁵²تصور ²⁵³الف و ²⁵⁴تصور ²⁵⁵الف و ²⁵⁶تصور ²⁵⁷الف و ²⁵⁸تصور ²⁵⁹الف و ²⁶⁰تصور ²⁶¹الف و ²⁶²تصور ²⁶³الف و ²⁶⁴تصور ²⁶⁵الف و ²⁶⁶تصور ²⁶⁷الف و ²⁶⁸تصور ²⁶⁹الف و ²⁷⁰تصور ²⁷¹الف و ²⁷²تصور ²⁷³الف و ²⁷⁴تصور ²⁷⁵الف و ²⁷⁶تصور ²⁷⁷الف و ²⁷⁸تصور ²⁷⁹الف و ²⁸⁰تصور ²⁸¹الف و ²⁸²تصور ²⁸³الف و ²⁸⁴تصور ²⁸⁵الف و ²⁸⁶تصور ²⁸⁷الف و ²⁸⁸تصور ²⁸⁹الف و ²⁹⁰تصور ²⁹¹الف و ²⁹²تصور ²⁹³الف و ²⁹⁴تصور ²⁹⁵الف و ²⁹⁶تصور ²⁹⁷الف و ²⁹⁸تصور ²⁹⁹الف و ³⁰⁰تصور ³⁰¹الف و ³⁰²تصور ³⁰³الف و ³⁰⁴تصور ³⁰⁵الف و ³⁰⁶تصور ³⁰⁷الف و ³⁰⁸تصور ³⁰⁹الف و ³¹⁰تصور ³¹¹الف و ³¹²تصور ³¹³الف و ³¹⁴تصور ³¹⁵الف و ³¹⁶تصور ³¹⁷الف و ³¹⁸تصور ³¹⁹الف و ³²⁰تصور ³²¹الف و ³²²تصور ³²³الف و ³²⁴تصور ³²⁵الف و ³²⁶تصور ³²⁷الف و ³²⁸تصور ³²⁹الف و ³³⁰تصور ³³¹الف و ³³²تصور ³³³الف و ³³⁴تصور ³³⁵الف و ³³⁶تصور ³³⁷الف و ³³⁸تصور ³³⁹الف و ³⁴⁰تصور ³⁴¹الف و ³⁴²تصور ³⁴³الف و ³⁴⁴تصور ³⁴⁵الف و ³⁴⁶تصور ³⁴⁷الف و ³⁴⁸تصور ³⁴⁹الف و ³⁵⁰تصور ³⁵¹الف و ³⁵²تصور ³⁵³الف و ³⁵⁴تصور ³⁵⁵الف و ³⁵⁶تصور ³⁵⁷الف و ³⁵⁸تصور ³⁵⁹الف و ³⁶⁰تصور ³⁶¹الف و ³⁶²تصور ³⁶³الف و ³⁶⁴تصور ³⁶⁵الف و ³⁶⁶تصور ³⁶⁷الف و ³⁶⁸تصور ³⁶⁹الف و ³⁷⁰تصور ³⁷¹الف و ³⁷²تصور ³⁷³الف و ³⁷⁴تصور ³⁷⁵الف و ³⁷⁶تصور ³⁷⁷الف و ³⁷⁸تصور ³⁷⁹الف و ³⁸⁰تصور ³⁸¹الف و

انسانی سیرت و کردار کی تعمیر و تہذیب

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سرور کائنات ﷺ نے جو ختمی پیغام لائے وہ کامل و اکمل ہے اس میں کسی بہت سے کوئی خلا نہیں، کوئی کمزوری نہیں کہیں اور سے لہذا کی حاجت نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں کہ عبادت اللہ اور رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر گھرنے کے بعد زندگی کے کسی اور پہلو میں کسی اور نظام سے درپوزہ گرمی کی حاجت ہو۔ اسلام نہ سب نہیں دیتا ہے دینو کامل ہے۔ اس کا کوئی شعبہ حیات دوسرے شعبوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا اس کا نظام عبادت صرف عبادات ہی سے متعلق نہیں معاشرت سے، معیشت سے، حکومت سے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے مربوط و منسلک ہے اور اسی طرح اسلام کی برکات سے درست طور پر منتفع ہوا جاسکتا ہے۔

عبادات میں غور کریں تو نماز جہاں انسان کو بُرائیوں سے بچاتی ہے، خدایت دینا سکھاتی ہے، نعمت کی تحدید اور اس پر شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے وہاں اللہ اور تنظیم پیدا کرتی ہے، مومنوں کو یہ دھاتی ہے، مسالوات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہاں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، یہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، یہاں کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہیں، ایک کا لا بھنگ ایک حسین ترین انسان کے پہلو میں کھڑا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کی دعا کی کر رہے ہیں۔ ایک نکلوا لویا مریض کسی تندرست کے کندھے کی تھامتا ہے اور ان میں کوئی بعد نہیں، ایک دوسرے سے احساسِ نفرت و حقارت نہیں۔

زکوٰۃ دلوں سے دنیاوی لالچ کو مٹاتی ہے، خدا کی راہ میں مال و دولت کی قربانی کی اہمیت سکھاتی ہے، مخلیق خدا سے محبت اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا سکھاتی ہے۔ اس عبادت سے انسان میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ انسان جائزہ اور حلال ذرائع سے محنت و مشقت کے ذریعے پرمغانی کرتا ہے اس میں بھی خدا کے احکام کے مطابق غریبوں، ناداروں

اور مستحقین کے لیے حصہ دینا ہے۔

اسی طرح روزے کی غرض و غایت تزکیہ نفس ہے انسان اپنی انسانی خواہشات اور پسند باتوں و دنیاوی لذتوں حتیٰ کہ دنیاوی انسانی ضرورتوں و خدائے ربیم کی محبت اور اس کے حکم کے تحت چھوڑ دیتا ہے حرام سے قطعی اجتناب کرتا ہے خدا اور رسول ﷺ کے احکام کے پیش نظر اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے ہم بات نہیں ہے۔

حرص و بخلوانے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو برباد کر رکھا ہے ہم دولت و آرام و عیش و راحت اور دل خواہش مندی اور دنیاوی لذتوں کے حصول کی ننگ و دامن دیوانے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب انسان فردی حیثیت سے اور قومیں اجتماعی طور پر حرص و بخل کا شکار ہوتی ہیں تو دنیا میں افراتفری، انتشار اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں جھگڑے، درغبات، پھیلنے ہیں انسان آپس میں اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے رشتے توڑ دیتی ہیں و درغبات کے بیچ پھل پونے اگادیتے ہیں۔ روزہ انسان کو انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں کے حرص و بخل سے چنگل سے چھڑا لیتا ہے خداوند قدوس کا ارشاد حرص و بخل کے اس سبب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ من حیث انجموع انسانیت ہی کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ کریم نے سب قوموں پر روزے فرض کیے یہ کرم صرف امت مسلمہ ہی پر نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

”مسلمانو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزار مار بن جاؤ۔“

آدمی دنیاوی زندگی میں عیش و آرام کا طالب ہوتا ہے ایسے میں جب بنیادی ضرورتوں کے بارے میں ایک نظم و ضبط کے ذریعے ایسی نظم قائم کر دی جائے کہ انھیں چھوڑتے ہوئے انسان خوشی محسوس کرے تو حرص و بخل کی خواہش دنوں میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں صائم ہونے کی کیفیت میں بھوک اور پیاس ہمیں یقین دلاتی ہے کہ بھوکوں اور پیاسوں پر کیا گزرتی ہے جن غریبوں اور ناداروں کو زندگی کی بنیادی ضرورتیں دستیاب نہیں ہوتیں ان پر جو کچھ بنتی ہے ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی تکلیف سے انسان خود نہ نڈرے اس کی اہمیت کا احساس ممکن ہی نہیں۔ بھوک اور پیاس کی حالت ہمیں ان لوگوں کی ہمدردی پر آکھاتی ہے جنھیں پہلے بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ اس طرح معاشرے میں غل جل کر رہنے کی عادت چھٹی ہے ہمدردی اور غم خواری کے

جذبات ابھرتے ہیں مساوات و انصاف کی عمل داری ہوتی ہے۔

یہ تو صرف بھوک اور پیاس سے پیدا ہونے والے خیالات و احساسات کی بات تھی اصل بات یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے حضور ﷺ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:

”جس وقت تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کا نور زبان ہاتھوں اور بدن کے تمام اعضا کو برے اور حرام کاموں سے بچائے رکھے۔“

ایک اور حدیث پاک میں ہے:

”کسی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔“

آپ ﷺ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن حضور سرور کونین ﷺ کا فرمان ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی سب کچھ نہیں ہے روزہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اس کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہیزار گاروں کو دوست رکھنا ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے اس استفسار کے جواب میں فرمایا تھا کہ انسان کسی ایسی راہ سے گزر رہا ہو جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو انسان اپنے جسم کے علاوہ اپنے کپڑے بھی سنبھال کر سمیٹ کر بچا کر گزرتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی آلاتوں اور عیش سے جان بچا کر نگل جانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزے کا مقصد اول تقویٰ ہے اس طرح انسان روزے کے ذریعے صرف بھوکا نہیں رہتا بھوک پیاس سے پیدا ہونے والے بہتر خیالات ہی کو اپنے دل و دماغ میں محرم نہیں پاتا معراج انسانیت حاصل کر لیتا ہے۔

روزہ ذہنی اور منہ ہی کا نہیں ہوتا زبان کا بھی ہوتا ہے کہ روزے دار جھوٹ نہ کر فریب دعا غیبت بد زبانی سخت کلامی کا مرتکب نہ ہو کسی انسان کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے غلط بات نہ کہے بڑا بول نہ بولے۔ اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آنکھ کسی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرے آنکھوں کی زیارت کرے قرآن مجید کو دیکھے اور غیر محرم عورت کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ پھر کانوں سے غیبت نہ سننے بدگوئی کے سننے سے پرہیز کرے خدا اور رسول ﷺ کی باتیں سننے آدمی کے ہاتھ پاؤں کسی نہرے کام کے لیے

حرکت نہ کریں ہاتھ انھیں تو اللہ و رسول پر چڑھنے کی خوشنودی کی خاطر پاؤں چلیں تو ان کے احکام کے مطابق۔ دین کی راہ سے فرار کرنے والے پاؤں بھی روزے دار کے نہیں ہو سکتے اور غلط کام کے مرتکب ہاتھ بھی۔ ہاتھ مظلوم کی دشگیری کے لیے انھیں اور پاؤں ظلم کو روکنے کے لیے انھیں بڑھتی کے استیصال کی راہ پر چلیں اور دل و دماغ غلط نہیں اور غلط کاری کی طرف راغب نہ ہوں۔

روزے کی بنیاد خوشنودی مولانا ہے انسان ضروریات زندگی تک کو ایک معین عرصے کے لیے نگاہ دیتا ہے انھیں اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کے ارشاد کی تعمیل میں اور جس پر خدا راضی ہو جائے اسے زندگی کے کسی میدان میں پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دیتا ہوں“

اور ظاہر ہے کہ وہ بہتر اجر دینے والا ہے۔

روزے سے جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے کھانے پینے میں پابندی اوقات پر سختی سے عمل ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عیال و طلب نے اس موضوع پر خاصی تحقیق کی ہے کہ سال بھر میں ایک ماہ روزے رکھنے والا انسان کتنی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس سے اعمال میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے فکر میں پاکیزگی جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہے نشوونما پاتی ہے۔ روزے سے حیات انسانی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے وقت پر سختی کھانا وقت پر افطار کرتا اس سے چند منٹ پہلے نہ بعد میں وقت پر نماز پابندی سے ادا کرتا دن بھر نفسانی خواہشات سے بیزار رہتا صبح شام رات ہر وقت خواہش سے بچتا یہ سب باتیں زندگی میں باقاعدگی کا عمل دخل کر دیتی ہیں۔

صائم انسان صبر اور حوصلہ مندی کا شاہکار بن جاتا ہے روزہ صبر کی علامت ہے روزے دار صابر و شاکر ہوتا ہے اور صبر اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے ہے۔ زندگی میں صبر انسان کو مختلف منازل میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار کر دیتا ہے۔

قناعت پسندی نہ ہو تو حرص و بخل جان نہیں چھوڑتی انسان فی خواہشات دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ روزے سے معاشی اور معاشرتی زندگی میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ ملکی اور قومی رسوم و رواج اور تہذیب و معمولات زندگی کے بجائے ان کی تائید و

ضوابط عملاً نافذ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کھانا پینا نفسانی خواہشات سے پرہیز جسم کے تمام قوتوں کے روزے سے پورے جسم انسانی کی تربیت۔

روزہ رکھنے سے خداوند قدوس و علیم کے عالم الغیب ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب کوئی اور نہیں دیکھتا صرف یہ احساس انسان کو بڑھائیوں سے باز رکھتا ہے نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرنے دیتا کھانے پینے سے دن کے وقت آخرت دلانا ہے حرام چیزوں کے ذکر تک سے طبیعت میں حکم و پیدائش کرتا ہے کہ خدا علیم و خیر ہے ہمیں دیکھ رہا ہے پھر انسان میں احساس ہندگی شدت سے ابھرتا ہے۔ روزہ دہائی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے بدی کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ یہ طرز فکر انسانی زندگی میں رائج نہیں سکتا ہے۔ نبی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ روزہ ضروریات زندگی کے بچنے کو کم کر دیتا ہے ہر قسم کی بھونٹا نہ ہوس کو ختم کر دیتا ہے قناعت سکھاتا ہے تخیل نفس کی تعلیم دیتا ہے اور حضور سرور عالم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ تخیل حرص اور لالچی کی بیماری افراد سے اور معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے بے حیائی کا کہیں غم غل نہیں رہتا یوم آخرت پر انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے فرد یا ملت ہر دو حیثیتوں سے آدمی میں پابندی وقت کی اہمیت ضروری ہے۔ عام معاشرے میں ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے اس لیے وقت کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں اس کی اہمیت بتاتا ہے موسم خراب ہو نیند کا غلبہ ہو طبیعت نہ چاہے چند منٹ کی تاخیر کی خواہش ہو یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ ہر کام وقت پر کرنا پڑتا ہے اس طرح آدمی کی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ غرض جتنا بھی غور کریں روزہ ذات کی حد تک معاشرے کی حدود میں قوم و ملت کے ذکر میں دنیائے انسانیت کے حوالے سے خوبی ہی خوبی ہے۔ ہر قسم کی بُرائیوں اور خرابیوں سے محفوظ رکھتا ہے تعمیر میرت و کردار اس سے زیادہ کسی اور عمل سے ممکن نہیں۔ انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اس میں ہر اچھائی درآتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مثالی انسان بن جاتا ہے۔ یوں اگر ہم یہ فرض پورا کرتے ہیں تو صرف عبادت ہی نہیں کرتے اپنی شخصیتوں کو سنوارتے ہیں اور معاشرے کو چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم احکام خداوندی کی حکمتوں سے آگاہی حاصل کریں اور ان پر دل و جان سے عمل کریں۔

(مجموعہ مباحثہ ”ذکر الحیو“ ص ۱۰۲ نمبر دسمبر ۲۰۰۲ء)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خوشحال معاشرے کی بنیاد

مختصر روایتیں آئمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی پھر اس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو قیامت کے روز اس شخص کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور وہ مال اس کی زندگی میں حقوق بنا کر دیا جائے گا۔
اصل اسلام کے معنی نظام بنیاد میں ایسا ہے کہ دولت کو کسی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ کی پیروی اور صلہ رحمی کی ملکیت ہے۔ انسان کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے۔ اس لیے دولت پر انسان کا تصرف ان کے حدود اللہ تعالیٰ کے تابع ہونا چاہیے۔

اسلام تعالیٰ کے ذرائع میں جائز و ناجائز حدود متعین کرتا ہے اور سختی سے ان حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر باقی ماحولیتوں پر خرچ کی روک تھام کرتا ہے۔ حیثیاتی تقاریر یا بڑی شراب نوشی ایسے ہا اسراف اور قومی دولت کے ضیاع کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن ہر حکمرانی یعنی Hoarding کی ممانعت کرتا ہے۔ محض کو بہت بڑا گروٹ ہے۔ زکوٰۃ معاشرہ کی گتھروں اور صدقات کے ذریعے گردشِ زر کا اہتمام کرتا ہے اور تقسیمِ دولت کے اس نہایت موثر نظام کی بدولت معاشی توازن کی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ ایسے زکوٰۃ کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ کیا ہے اور ہر صاحبِ نصیب مسلمان پر اسے فرض قرار دیا ہے۔

زیرِ نظر حدیث پاک میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے مہنگے دوست و پیروں کے کامیابیوں کو ان کی مال کے ساتھ عذاب دیا جائے گا اور وہی مال ان کی گتھروں میں حقوق کی صورت میں ڈالا جائے گا۔

خداوند کریم و عظیم نے فرمایا: "وَمَا يَسْتَوِي مَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُوْصِي بِهُ" سرکارِ دو عالم کی بات خدا ہی کی بات ہوتی ہے سورۃ آل عمران میں ہے: "وَمَا يَسْتَوِي السُّلَاطَةُ يَسْأَلُونَ سَيِّدَ السُّلَاطَةِ قَضِيْبَهُ مُوْخِبًا لِّسَمِّهِ نَلَّ مُوْشَرِّقًا لِّسَمِّهِ"

سَبَسُوْهُنَّ سَا يَسْأَلُوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں نکل رہتے ہیں اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن وہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا)۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضور سرورِ کائنات علیہ السلام را صدقہ نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا: "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ سَائِلًا لِّعَمَلِهِ يُوْثِرُ رُكُوْلَهُ مُبْتَلًى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا أَفْجَرُ لِمَنْ دَنِيَّتْ بِصَوْلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ لَا يَجِدُ سَبِيْرًا مِّنْهُ يَعْصِي سَبْقِدَةً ثُمَّ يَصِلُ إِلَى مَالِكَ أَمَّا كَيْفَ ذَلِكَ" (اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تو قیامت کے دن اس کے مال کا ایک گٹھراں پ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں میں دوسرا دھٹکے ہوں گے اور سناپ جو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ سناپ اس شخص کی دونوں آنکھیں بکڑے گا اور کبے گا: میں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں)۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود نے بھی اسی قسم کی حدیث روایت کی ہے۔

قرآن پاک کی آیت اور احادیث پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں اس تصور ہی کی تخلیق کر دی گئی ہے کہ مال حرام ذرائع سے کمایا گیا ہو۔ اسلام نہ روکوعاشی چھوڑ چھوڑ کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اس کی نجی ملکیت کو بھی تسلیم کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمائی کے ذرائع کے چاروں طرف حلال ہونے پر زور دیتا ہے اور حصولِ معاش کی آزادانہ سعی میں حلال و حرام کی حدیں متعین کرتا ہے۔ حرام اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کا وہ چارہ مالک نہیں ہے۔ اسلام میں ناجائز کمائی کا تصور ہی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی طرح سے ناجائز اور حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کر ہی لے تو اسلامی ریاست کو اختیار ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کرے جیسا کہ مثلاً حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔

جائز کمائی پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ عثمان ابوداؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَهْزِلْ بِالزَّكَاةِ إِلَّا لِيُعْصِبَ مَا يَهْشِي مِنْ أَسْوَأِ النَّاسِ" (یعنی خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔

لیکن جو شخص مٹائے خداوندی سے مال پالے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے: **وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالنَّعْصَ وَلَا يَسْلُبُوهُ** **فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُغْلِبُكَ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ النُّجُومُ** **فَتُكْفَىٰ سَبْعًا مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ وَمُسَوَّمَةٌ** **وَتُؤْتَىٰ عَذَابًا شَدِيدًا لِّمَن كَتَمَهُ** **فَلْيَسِّرْهُ** **قَدْ وَفَّوْا مَا كُتِبَ لَهُمُ يَوْمَ تَصْعَدُ النُّجُومُ** ○ (جو لوگ مٹائے خداوندی سے مال پالے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے جس دن ان میں فرخی نہیں کرتے مگر روز قیامت کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں جس دن ان کے قلعے کیے ہوئے کو دروغ کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی ٹانگیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا: یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ ان اپنے قلعے کیے کا مٹا دیکھو۔) سورۃ النجم کا آیتوں میں سے جو ہے: **تَمَّ وَتُؤْتَىٰ عَذَابًا شَدِيدًا** دولت پیشینگی فکر سے مستغرق کر رہا ہے۔ قہر میں جانے تک قمری فکر میں منہمک رہتے ہو۔ جلد ہی تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

یعنی جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کبھی پریشان استیلاز زکاہ مرکب ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا مال اس کے گھے کا طوق بن جائے گا۔ یہ مال خوفناک سانپ بن کر اس کی ہاتھوں کو گرفت میں لے کر اسے تھامے گا کہ وہ کیا ہے۔ اس مال کو دروغ کی آگ میں تپا کر اس کا ماتھا پہلو اور اس کی پیٹھ اس سے داغے جائیں گے۔

اسلام کا گردش دولت اور تقسیم زکاہ یہ نظام اس حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ انجمن دینی کثرتوں صدقات اور سخاوت کی مختلف صورتوں کے بعد بھی کسی شخص کے پاس خمس کی حالت کمائی میں سے کچھ دولت بچ جاتی ہے تو وہ قانون و راحت کے تحت تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسلامی اقتصادیات کی اساس ہی تقسیم دولت اور گردش زکاہ پر ہے اور شرع میں اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور ایک خوشحال معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے۔

کس نہ گرد و گرد جہاں قیامت کس
کلیے شرع سمیٹیں ہیں ست و س

ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کرنے والوں کا انجام (اصحاب الایکہ کا قصہ)

عربی میں ایک سرسبز و شاداب جھڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے درختوں میں آگے رہتی ہیں۔ چنانچہ گھنے پور گھنوں درختوں کے جھنڈوں میں رہتے والے اصحاب الایکہ کہلاتے۔

اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے بارے میں مفسرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہے۔ لیکن ان کی یہ ہے کہ سورۃ اعراف اور سورۃ طہ میں جو حالات اہل مدین کا بیان ہوئے ہیں وہی اصحاب الایکہ کے سورۃ النجم اشعار اصح اوراق میں آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و تہذیب کا انداز بھی دونوں کے لیے ایک سا ہے اور سرکاری سرکاری اور نافرمانی کے انداز بھی یکساں ہیں اور دونوں کا انجام بھی ایک سا ہوا۔

مفسرین کا دوسرا گروہ انھیں اس لیے دو الگ قومیں تسلیم کرتا ہے کہ سورۃ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی کہا گیا ہے لیکن اصحاب الایکہ کے ذکر میں کہیں ایسا نہیں کہا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ مدین شہری اور مسلمان اور اصحاب الایکہ دیہاتی اور ہمدنی قبیلہ تھا۔

بعض مفسرین نے دونوں اقوال کو بڑی درست گردانا ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں مگر چہ قبیلہ الگ الگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسبت سے ایک شاخ اہل مدین کہلاتی ان کا صدر مقام مدین تھا۔ دینی منظور اہل کا ایک گروہ وہاں تنوک وغیرہ میں آباد ہوا اور اصحاب الایکہ کہلاتے۔ یہ دونوں گروہ ایک ہی زبان بولتے تھے ان کے مائے بھی نزدیک نزدیک تھے اور ان کے کرتوت بھی ایک جیسے تھے۔ ہاپ کی نسبت والے اہل مدین اور مدین کی خصوصیات والے اصحاب الایکہ کہلاتے۔ ان دونوں کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مصلوٹے کہا گیا۔

اصحاب الایکہ اور اہل مدین دونوں کو پونے اور مشرکانہ عقائد رکھتے تھے۔ پھر ان کی فسادیت پر بھی تھی کہ تجارت پیشہ تھے اور ناپ تول میں بے ایمانی سے کام لیتے تھے۔ نیز

معاملات کے کھر سے نہ تھے اور لوٹ مار اور ذکا زنی کو اپنائے ہوئے تھے۔ تجارت میں دھوکا دہی کو کاروبار کا لازمی جز خیال کرتے اور ثروت مند کی اور مال و دولت کو نہ صرف ذاتی کوشش کا نتیجہ سمجھتے تھے بلکہ ناجائز ذرائع سے کمائی پر فخر و غرور کا اظہار کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی اور دھوکا دہی کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کے زیر اثر اطراف طرح کی بد اخافیاں اور بے ہر دیوں ان کی زندگیوں میں رائج ہو گئی تھیں۔

یہ دُک بھگت سے شام اور طلوعِ قاریں سے صبح کی طرف جانے والی دو بڑی شاخ اہوں پر آباد تھے اور قافلوں کو بھیجے لے کر انھیں گزرنے دیتے تھے۔ دوسری صورت میں انھیں لوٹ بیٹھتے تھے۔

سورۃ اشعرا میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تمہارے یہ رسول امین ہوں اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ناپ تول پورا کیا کرو اور بیع تراوی سے وزن کیا کرو تاکہ لوگوں کو چیزیں کم نہ جائیں اور تم زمین پر فساد کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اُس رب کریم سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور تم سے کوئی مخلوق کو بھی اس خطاب کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قومیں اپنی باغریابی کی وجہ سے براہ ہوئی تھیں تم ان کے سے انجاسم سے محفوظ رہنے کے لیے راہِ راست پر آ جاؤ میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو۔

قوم کے دونوں گروہ اہل مدین اور اصحاب الایکہ کفر میں رائج تھے اور حرام کمائی سے ان کے شب و روز گزرتے تھے۔ دوسرا یہ دار اور ثروت مند لوگ جن کی دولت کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی پر ہو جو خلقِ خدا کو لوٹنے کے لیے ان کی جیبوں پر بھی ڈاکے ڈالتے ہوں عامۃ الناس کی صحت و عافیت ان کی ترجیحات میں شامل ہونا تو کچھ اسے نقصان پہنچانے کے لیے ان کی کارروائیاں روز افزوں ہوں وہ اپنی غلط روی کو کہاں چھوڑتے ہیں۔ انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم ہماری شکل ایک بشر ہو۔ ہم تو تمہیں چھوٹوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ اور اگر تم سچے ہو تو ہم جو تمہاری بات پر کان نہیں دھرتے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ اس پر نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ میرے رب کے علم میں ہے۔

خانی و مالک جملہ اہلِ کارِ ارشاد ہے کہ انھوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کھنکھایا تو انھیں ہنسنی والے دن کے عذاب نے آیا۔ بے شک وہ بڑے ہوننا کہ دن کا عذاب تھا۔ چونکہ انھوں نے آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے خدا نے قُدُّوس نے ان پر ایک پائل یا غباریہ

دھونے لگی۔ اور پختہ کی حالت میں پر اُس وقت تک چھاؤں باجیب تک ہمارے عذاب سے انھیں محفوظ رہا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے کوئی قوموں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس خالق نے انھیں پیدا کیا ہے وہی خالق ہے اس نے کوئی قوموں کو غلام نہ بنائی اور مورتوں میں نہ بنائی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پر فساد کرنے کی کوشش کی۔

اسلامی احکام میں فروتنی، خاکساری اور تواضع کی خاص اہمیت ہے۔ انسان بندہ ہے اور بندے کا فرض ہے کہ اس کے عمل سے بندگی اور نیاز مندی ظاہر ہو۔ جب بندہ اس بعثت کے بجائے نمود و نمائش کا مرکز بن جاتا ہے تو وہ گویا بندگی کے قلعہء خلاف رو پر پہنچتا ہے۔ نمود و نمائش کا وہ کاکھی کو ہوتا ہے جو اخوت اسلامی کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ لوگ متاثر اور مسحوب ہو جائیں اور اسے لگیں پانچ دو احترام کرتے ہوئے پاس نہ آئیں۔ اور یہ صورت بھائی چارے کے دینی تصور کے منافی ہے۔

نمود و نمائش وہی بندہ اختیار کرتا ہے جس کے سر میں غلغلہ مہیا ہو۔ جبکہ صفت تلخ ذات وحدۃ الوجود سے خاص ہے یہ صفت تو اتنی کوزیرا ہے کہ "وَلَوْ كُنَّا إِلَهُكُمُ لَمَتَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے عہد کر دی اور بڑائی ہے۔ بخاری شریف میں ہے: حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر انسان اس ارشاد مبارک پر عمل کرتے تو وہ نمود و نمائش کی کیفیت کی طرف راغب ہی کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو حقیر قرار دیا جانا پسند نہیں کرتے تو پھر اپنی ذہنی وجاہت، دینی حیثیت کی نمود و نمائش کے ذریعے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی غیر مومنانہ حرکت کیسے کر سکتے ہیں۔

اپنی دولت و ثروت اور ذہنی شوکت و جاہ کے ساتھ نمود و نمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کوئی بظاہر نیکی کا کام کرے مگر اس کی نمود و نمائش ضرور دینی سمجھے۔ مثلاً یہ حدیث پاک ہے: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِنِيَّاتٍ" عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان کی نیت نیک ہونی چاہیے کیونکہ تمام اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں اور میں اس سے کوئی ذہنی فائدہ حاصل کر لوں۔ کوئی آدمی مسجد بنادے یا قادیان کا کوئی اور کام کرے اور نیت اللہ تعالیٰ کی ہو، شہنشاہی یا لوگوں کی بہبود کے بجائے یہ ہو کہ میں شہرت اور ناموسری پالوں تو وہ گویا اپنی نیکیوں کی نمود و نمائش کرتا ہے نام نہاں چاہتا ہے، مثلاً کہو اسے کاغذ پیش مند ہے یہ نام نمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مردود ہے۔ دیکھا ہے کیا کاری ہے۔

نمود و نمائش سے گریز

حضور مقرر موجودات سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے اسلامی اخوت کی نشان دہی فرمائی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں غیریت اور بے گانگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خالق و مالک حقیقی خَلْق و عِلْم اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مؤمنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ذمہ کچھ کاساتھی کیوں نہ ہوگا۔ ایک کی راحت سے دوسرے کو سرت کیوں نہ ہوگی اور ایک کی تکلیف دوسرے کو رنجیدہ کیوں نہ کرے گی۔

ایسے میں اگر کوئی شخص نمود و نمائش کا مرکز بن جاتا ہے تو گویا وہ اپنے دوسرے مؤمن بھائیوں پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نمود و نمائش کے دو پہلو ہیں۔ یا تو کوئی شخص ذہنی شوکت، مالی حیثیت یا ایچ جی ڈی منصب پر افتخار کرتے ہوئے تکبر کا پتلا ہوتا ہے۔

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے دل میں غم نہ رہا، نہ بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تلمیذی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء نے ایک دن خطبے میں فروتنی، عاجزی اور خاکساری اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص اس راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا اور جو کوئی تکبر کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نیچا کر دے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرے جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی کے ہاتھ میں نذر نہ کرے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اور وراثت کی بدست لڑتے ہوئے فرمایا کہ تھوڑا کھاد ابھی شرک ہے۔ فرمایا: جس شخص نے کھاد کے لیے نذر پڑھی اس نے شرک کیا جس نے کھاد کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا اور جس نے کھاد کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔

سیدھی بات ہے کہ جو کام میں رب کریم کی خوشنودی کے لیے رٹا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں کرنا ہے اگر ہماری ہیئت وہ کام کرتے ہوئے بھی اٹھا لے لی ہے اللہ کی رضا جوئی کی نہیں ہے تو یہ شرک ہی ٹھہرا۔

حضرت ابو بکرؓ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین آدمیوں پہلے حساب ہوگا عالم وقاری کا کہ اس نے علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: تیری خاطر لوگوں کو تعلیم دی۔ ثوابت مند و رمالہ اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے مال کا کیا کیا؟ وہ نیکی کی مدامت لٹوے گا۔ شہید سے جان کا حساب مانگا جائے گا تو کہے گا: تیری راہ میں قربان کر دی۔ رب کریم جنتوں کو جانتا ہے عالم سے کہے گا: تو عالم مشہور ہونے کے لیے دوست مند کو کہے گا کہ: تو نے ظلم کیا تو نے ان کے لیے اور شہید سے کہے گا کہ تو نے جزی اور بہار کیا تو نے ان کے لیے یہ سب پتہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا: ابو ہریرہ! سب سے پہلے بھی جنتوں روزخ کا بندھن نہیں ہے۔

اس لیے ہمیں اپنے اعمال سے نمود و نمائش کے پہلو کو خارج کرنا ہے ہمیں جو اچھا کام کرتا ہے جو نیکی کرتی ہے وہ شخص اپنے مالک و خالق جل شانہ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے اپنے نفس کو مونا کرنے کے لیے نہیں۔ رب کریم ہمیں سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین!

***

مسجد کی تعمیر

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے لیے مسجد بنائے خداوند تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں درج اس حدیث پاک میں حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد کی تعمیر کی اہمیت بیان فرمائی جو کوئی اللہ کریم کی خوشنودی کی خاطر مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔

مسجد کے لغوی معنی مسجد و گاہ یعنی جگہ ہے۔ عرف عام میں مسجد اس عبادت گاہ کو کہتے ہیں جس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ منبرک اور مقدس جگہ ہے۔ بطور احترام مسجد کو "اللہ کا گھر" کہتے ہیں۔ سورہ جن میں ارشاد خداوندی ہے:

"مسجد میں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔"

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسجد کی حدود میں کیا جانے والا ہر کام اور ہر بات اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہونا چاہیے۔ سورہ نور میں فرمایا:

"ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ نے انہیں بلند کرنے کا حکم دیا ہے ان میں اللہ کے نام کی صبح و شام تسبیح کی جاتی ہے اور جو شخص خداوند تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت عبید اللہ خولانی رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد تعمیر کی تو لوگ اس ضمن میں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا: تم میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہو لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی طرح کا ایک مکان جنت میں بنا دیتا ہے۔

ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اہمیت مسجد کی تعمیر کی نہیں ہے بلکہ جس وجہ سے مسجد

تعمیر کی جائے اہم وہ ہے۔ ورنہ مسجد ضرار بھی تو تعمیر کی گئی تھی۔ اگر خدا کی خوشنودی کے علاوہ مسجد کی تعمیر کا کوئی اور مقصد ہوگا تو جنت میں مکان کی بشارت نہیں ملے گی۔ مسجد بنانے والوں پر مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد بنانے والا کسی کی مخالفت میں یا ریا کی خاطر یا عام المسلمین کے لیے شخص کسی جگہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے ایسا نہیں کرتا، محض خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ نیک کام کرتا ہے تو اسے نہ صرف زندگی بھر بلکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے اور جب تک مسجد رہتی ہے اور لوگ اس میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تعمیر کرنے یا تعمیر میں حصہ لینے والے کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔

پہلے تو مسلمان جب کسی نئے شہر کی بنیاد رکھتے تھے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کی جاتی، اس کے بعد ہی کوئی دوسری عمارت تعمیر ہوتی تھی۔ تیسویں کے دور میں جب بغداد کی تعمیر شروع کی گئی تو سب سے پہلے مسجد ہی کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد ہی دوسری عمارتوں کی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں نے دہلی پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے مسجد کو تھے الاسلام تعمیر کی۔

جہاں حضرت سید الانبیاء علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر محض خوشنودی خالق کے لیے کرنے کی ہدایت فرمائی وہاں یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد محض ظاہری شان و شوکت نہ ہو اور مسجدوں کی آرائش یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہوں کی طرح نہ کی جائے۔ شیخ ابی داؤد میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرور کائنات علیہ السلام واصل ہونے فرمایا کہ مجھے خدا کی طرف سے مسجدوں کو پسند اور شاندار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کر لے لو گے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔

نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسول انام علیہ السلام نے فرمایا: قبائمت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے لگیں گے۔

معتقد یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر میں ظاہری شان و شوکت اور ٹیپ ٹاپ سے زیادہ سادگی مناسب اور پسندیدہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ تعمیر مسجد سے اللہ تعالیٰ کی خوشی مقصود ہو اور مسجدیں زیادہ شان و شوکت والی نہ بنیں ہوں، شکر آباد ضرور ہوں۔ تعمیر مسجد کے بعد اس شخص کا

مرتبہ ہے جو اسے آباد رکھے اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے: "اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔"

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"خدا تعالیٰ کے نزدیک آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات ہزار ہیں۔"

اس کا مقصد یہ نہیں کہ بازار جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اس سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہ گیا ہے یا خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر اچھے کام لیے جاتے ہیں اور بازار میں رواج سے بچنے کے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے وہاں نفع نقصان کے پتھر میں کئی بے راہروہیں اور گمراہیاں ختم ہوتی ہیں۔ ورنہ جن مساجد میں سازشیں جنم لیں یا جو مسجد سازش کے لیے بنائی جائے وہ کسی طرح اچھی نہیں اور جو اللہ سے ڈرے، جھوٹ نہ بولے اور کرنے اور نہ کرنے کے جو کام خدا اور رسول خدا ﷺ نے بتائے ہیں ان کا خیال رکھے وہ قرآن و احادیث کی نرد سے سب سچا چھتا ہے۔

مسجد مسلمانوں کے لیے محض عبادت گاہ ہی نہیں ہے بلکہ اسے ہماری معاشرتی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنی گئی تھی۔ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار بھی یہی ہوتا تھا۔ یہیں بیٹھ کر آپ مسلمانوں کے باہمی مسائل سلجھاتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، کرداروں کو سنوارتے تھے، قومی مسائل حل فرماتے تھے، بین الاقوامی معاملات پر غور فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کرتے تھے۔

اب بھی ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کا اگر اللہ صمد اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں نہ صرف عبادت کی جاتی ہے بلکہ حسن معاشرت کی راہیں سمجھتی ہیں، اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے، مساوات کی تربیت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کی دینی تربیت کے علاوہ دنیوی زندگی کی تکمیل و تنظیم اور تربیت و مخالفت میں بھی مسجد کا بڑا دخل ہے۔ یہاں اہم دن بھر میں پانچ مرتبہ مل جلنے ہیں۔ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں

کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اور

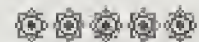
”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“

کی حقیقت ہم پر کھتی ہے۔ ہم مسجد میں مشادات و انکسوت کی اسلامی تعلیم کی عملی شکل دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادات میں شغف بڑھتا ہے۔ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ نیکیاں کروں اور ثواب کمائوں۔

مسجد میں ہمیں صرف خدا کی خوشنودی ہی کی باتیں کرنا ہوتی ہیں لیکن ہر نماز کے بعد جب ہم اگلے مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے معاملات سے آگاہی ہوتی ہے۔ کسی کے دکھ درد یا کسی کی خوشی کی اطلاعات ملتی ہیں۔ میل ملاپ بڑھتا ہے اور انکسوت اسلامی کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ذاتی مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں اور انھیں حل کرنے کی سعی کرتے ہیں تو آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ کوئی نمازی خود یا اس کا کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار یا دوست بیمار ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کا حال سن کر کوئی علاج بتا دیتا ہے کسی کے پاس ایسی دوا مل جاتی ہے جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی۔ یا کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے تو جہاں اسے ثواب ملتا ہے وہاں بیمار کو بیمار کی احساس کم ہوتا ہے۔ بیگانگیوں ختم ہوتی ہیں اپنا پختہ بڑھتی ہیں۔ خدا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں معاشرے کو جست نظیر بنانے کے لیے جو راہیں سنجھی ہیں اور جو ہدایتیں فرمائی ہیں ان پر عملدرآمد مسجد میں جانے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔

پھر اس طرح ہر روز ملنے سے انفرادی مسائل و مشکلات کے ساتھ محلے کے مسائل شہر کے مسائل ملکی حالات اور بین الاقوامی صورت حال پر گفتگو ہوتی ہے اور ارباب دانش و حکمت دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں اور یوں ایک خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے اور..... یہ سب خوبیاں اس اصل خوبی سے جنم لیتی ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے والے نے بھی خدا کی خوشنودی کی خاطر ایسا کیا اور مسجد میں آنے والے بھی خدا کی عبادت کی خاطر یہاں آتے ہیں۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

(مطبوعہ حضرت روز ”پاک جمہوریہ“ لاہور۔ ۱۹۶۲ء تا ۱۹۸۵ء)

احتساب نفس کی ضرورت

اسلامی اقدار اعلیٰ ترین انسانی خصائص و عادات سکھاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے کردار کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا، ہم دنیا کی امامت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہمیں عالم کی اصلاح کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ لیکن ہم اصل ترین برائیوں میں گھر کر رہ گئے ہیں۔ ”من حیث القبور“ ہم میں وہ تمام خصائص و کمالات خفق ہو چکے ہیں جو ہمارے آقا و مولاؑ فرمودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے باعث ہم میں پیدا ہوئے تھے اور جن کے باعث ہم نے دنیا بھر کو تسخیر کر لیا تھا۔ ہم میں سے جو شخص جس شعبے میں ہے کم سے کم اخلاقی خوبیوں سے متصف ہے۔ حقوق العباد غضب کرنے میں ہم شیر ہیں۔ عبادات و عقیقہ کم سے کم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہماری کھتی ہیں پڑھتی ہیں۔ اپنی بہنوں اور ماؤں کو بے سنوار کو ہم بازاروں اور کوچوں میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر بھی ہیں جو ان پر آوازیں کھتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کاروبار میں بددیانتی ہمارا شعار ہے۔ ملاوت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے عمداً کا اور لکاب ہم کرتے ہیں۔ کم تو لیتے ہیں بھوت بولتے ہیں نا جائز مروجہ خوری، بے گناہ خیرہ اندوزی، چور بازی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم عوام کے جسم و جان کے رشتے کو توڑنے میں ہمد تن مصروف ہیں تاکہ ملک و قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے۔ دفاتروں میں ہم کام نہیں کرتے رشوتیں لیتے ہیں سفارشیں مانگتے اور سفارشیں کرتے ہیں۔ اگر ہم ضرور ہیں تو لغو ہزاری کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی لیڈر ہیں تو عوام و خواص کو دھوکا دینا اپنا کام سمجھتے ہیں۔ عالم ہیں تو اپنی ذات یا اپنے محدود گروہ اور جماعت کی خیر چاہتے ہوئے قرآن و حدیث میں تحریف تک کر جاتے ہیں۔ تاجر ہیں تو لوگوں کو لوٹ کر کھا جانا چاہتے ہیں۔ حاکم ہیں تو خدا کے خوف سے بے نیاز ہیں۔ حکوم اور عامی ہیں تو دنیا بھر کی خرابیوں کا ذمہ دار حاکموں کو گردانتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔

غرضیکہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ کوئی آدمی ذات کا احتساب نہیں کرتا۔ کوئی فرد اپنی اصلاح نہیں کرتا چاہتا تو ہم کی اصلاح کے دعویدار سب ہیں۔ جو شخص انفرادی اور اجتماعی سطح پر بے ایمانی اور بددیانتی کرتا ہے اسے قوم کی خدمت کا روپ اے کر ملحق کر کے اور خول چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اس صورتحال کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے۔ کوئی ہے جو مکمل اپنی اصلاح پر مائل ہو۔

ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خالی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اور گروہ دوسرے افراد اور جماعتوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ ہر شخص معاشرتی برائیوں پر قلم اٹھاتا ہے، زبان کھولتا ہے۔ ہر آدمی قومی اذیت اور اجتماعی بددالی کے اسباب کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان کی حالت زار کا ہر محفل میں چرچا ہوتا ہے۔ ملک و ملت کی فلاح، بقا، سالمیت اور استحکام پر مذاکرے ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ان افراد کا تذکرہ ہوتا ہے جو مملکت خدا داد کی ترقی کے بجائے معصوموں کے کاروبار میں الجھتے رہتے ہیں۔ مگر کوئی شخص، کوئی ادارہ کوئی گروہ کوئی جماعت احتساب نفس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ ہم دنیا بھر کی برائیوں کا ذکر ناک بھوں چڑھا کر کرتے ہیں۔ مگر نہیں سوچتے کہ ان میں سے کتنی خامیوں اور برائیوں کے ہم خود شکار ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ چلب مستحکم کی دوڑ میں ہم خود دن بھر کتنے کام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹا کے خلاف کرتے ہیں۔ کتنے کاموں سے ہم نے ملک و قوم کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم زور بیان یا زور قلم میں جن معاشرتی عوارض کا ذکر متفرانگیز طریقے سے کرتے ہیں ان میں سے کتنے عوارض خود ہماری جان کا روگ بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں منہ تو ڈال کر دیکھیں کہ خود ہمیں اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے۔

پاکستان ہمارا بیاد ملک ہے۔ یہ مملکت خدا داد ہم نے اسلام کی خاطر حاصل کی تھی۔ اس میں اسلامی اقدار حیات کو فروغ دینا اور اسلامی نظام ریاست کے ذریعے مملکت کا نظام چلانا تھا، مگر بد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نے ہر شعبہ زندگی میں اسلام سے بیگانگی کو شعاع بنائے رکھا، اور نہ انفرادی نہ اجتماعی زندگیوں میں اس کے عمل و عمل کو گوارا کیا۔ ہم نے گروہی بددیانتی اور ذاتی مفادات کو قومی تقاضوں اور ملی ضرورتوں پر فوقیت دی۔ ہم نے علاقائی، لسانی، جھگڑوں

سے ملک کی حسین فضا کو مکدر کر دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں دیانت داری، محنت اور جانفشانی سے ہمیشہ منہ موڑا۔ ہم نے رشوت، رشوا، شراب، جوئے زنا اور دیگر معاشرتی برائیوں کو اور نہ ہونا چاہیہ بنایا۔ ہم نے جیہ اشرف، نیکی، اخلاقت اور دیگر اچھائیوں سے قطعاً تعلق کر دیا۔ ہم نے بہتان طرادی، سب و شتم اور استہزاء کو مذہب میں فروغ دیا۔ ہم نے قتل، اغوا، ڈکیتی، چوری کو سائنٹفک طریقوں پر منتظم کیا۔ ہم نے برائیوں کے خلاف جہاد کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہم نے ہر ادارے اور شعبے کو بدکرداری کا اکھاڑا بنا دیا۔ اب معاشرے میں دولت کے علاوہ کسی قدر حیات کی کوئی عزت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ شرافت سر بہوڑ کے کٹڑی ہے اور بد معاشری دھندلتی بھر رہی ہے۔ سیاست کے گندے کاروبار نے لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ پست حرکات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ عریانی و فحاشی کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں اسلامی نظام اخلاق کے حامیوں اور محبت کے پیامیوں کا فریضہ، ہم ہے سیاست کے لیے قربانیاں دینے والے اور سیاسی مقاصد و مصالح کی خاطر کام کرنے والے ہزاروں ہیں۔ ملک میں سیکڑوں انجمنیں، شیعہ، بدعتیوں بڑے بڑے اسلامی اور انقلابی پروگرام رکھتی ہیں۔ ہمارے عزیز، بہادر اور جری طلب اسلام کے خلاف ابھرنے والی ہر آواز کے استیصال کی قوت رکھتے ہیں۔ اور ابھی بہت سے افراد اور جماعتیں بیکوں کی ذمہ داری ہیں۔ کیا ان سب کی ذمہ داری نہیں کہ وہ سیاست، تعلیم اور دیگر اہم شعبوں میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ قوم کی اخلاقی حالت کو بندھانے کی طرف بھی توجہ دیں۔

روحانی اقدار کے موجود و دوہرا نخواستہ میں لادینی افکار و نظریات کے لیے نہ صرف ہر اند و صحائف شخص ہیں بلکہ اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ بھی شد و مد سے لادینیت اور دین بیزاری کی تبلیغ و تشہیر میں مصروف ہیں۔ سوشلزم کی چکا چوند معاشری بدعالی کی زیوں کاریوں اور دعوت اسلامی کے ابلاغ میں خاص اور تکنیک کے لحاظ کمزوریوں عام مسلمان کے دل سے دین کی محبت کو کمزور کرنے میں مدد معاون ہوتی ہیں۔ اور اس طرح غیر اسلامی نظاموں کے علمبرداروں کے عزائم مذمومہ کے پورا ہونے کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے ایسے میں فکری محاذ پر عالمی مسلمانوں و دانشمندان کے ساتھ اسلامی نظام کی سیاسی، معاشری اور معاشرتی برکتوں سے آگاہ و گہرا ایک مستقل مقصد ہے۔

اسلامی نظریات و عقائد سے نئی نوجوان نسل کو ریگانہ نہ رکھنے کی کوشش چوری ہے اور ملک کے مستقبل کے معماروں کو مغرب کی چمچ زئی ہوئی چڑیاں خوان قیمت کی اسی ترین صورت میں خریدنے کی جاتی ہیں۔ نوجوان پود کو دین سے ریگانہ نہ کرنے کی سعی : مشکور ہر محاذ پر جاری ہے جس کے نتیجے میں ممکن ہے ہم ہم کے مسلمان رہ جائیں اور بعض لوگ ایک مذہب کے طور پر چند رسومات کی حد تک اسلام سے مانوس بھی رہیں مگر دین حق کے ایک کامل نگاہ ہونے کا تصور ناچید ہونے کا حدیث جوان ہو رہا ہے۔ چنانچہ قیمت انداز میں اسلامی نظریات و عقائد کی اہمیت واضح کرتے اور لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت ضروری ہے کہ اسلام سنی میں وہ ہے جسے انسانیت کے ہر دکھ کا علاج ہے۔

جہاں اسلامی عقائد سے بعد اور لادینیت سے قرب کے خلاف جہاد ضروری ہے وہاں اُن فتنوں کا استحصال زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو غیر اسلامی اقداروں کا نام بھی نہیں بیٹے اسلام کے خلاف بھی کوئی راہی نہیں گاتے مگر ان دونوں مقاصد مذکورہ کے حصول کی خاطر زیادہ مؤثر و اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی قوم کو بے راہروی اور گمراہی کی دگر پر چلانا چاہتے ہیں اور اخلاقیات کو ہوری قومی زندگی سے نکال باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مختلف اشوع حربے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ان خیلوں میں کامیاب بھی ہیں۔ خواتین کو بے حیائی کا زیور پہنا کر اور عصمت و حقیقت کے پردے سے نکال کر سڑکوں اور بازاروں کی زینت بنادیا گیا ہے۔ ارباب جنسی ادب کی فراوانی ہے۔ شہوانیات کو زندگیوں کے مرکز و محور کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ دوست کے لیے مسابقت سے بے انتہا جرات نہ منم لے چکے ہیں۔ بڑوں کا احترام اور چچونوں سے شفقت ختم ہو گئی ہے۔ ہر کوئی دوسرے کا مال کہہ رہا ہے دھوکا دے رہا ہے بہتان باندھ رہا ہے۔

غرض تمام معاشرتی بُرائیاں ہم میں سما گئی ہیں۔ ایسے ہیں ہم جب تک احتساب نفس نہیں کرتے بات نہیں بنے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ معاشرے کی اصلاح کی اسس کے طور پر اپنی اصلاح میں کس قدر کامیاب ہے۔ وہ غور کرے کہ اسلامی نگاہ کے مختلف شعبوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟

(طوبہ ماہنامہ آنارکھونہ قصور، نومبر ۱۹۸۷ء)

تعلیمات نبوی ﷺ کی عالمگیریت

اسلامی بین الاقوامیت کے تصور کی تشکیل : بعد از حضرت سے ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت اور اہمیت کی قوت کا سرچشمہ زبان حق ترجمان نبوت سے ہوتا ہے۔

تعلیمات نبوی کی عالمگیریت کا مرکزی نکتہ سر و سدا رہا کہ ہر طرح خدائیں کی امر و نہی کی دیکھ کر سے مخلوق و مامون ہے اور اس نگر سے دوری کی تہذیب انسان کو کھو کر خرد کو پاتی ہے۔ چنانچہ اسے فکر و عمل کی دنیا میں خبر اور صلاح کے سوا کچھ نہیں مانا جبکہ نصاب رحمت : عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شرف شہدائے تہذیب کا جیلہ اثر بین الاقوامی ہے۔ جسم و روح کی جہاں جہاں عمل و ادبی ہے وہاں یہ جہاد نکیرتی ہے۔

دل و لغتوں اور بڑائیوں کا اثر قبول کرنے نہیں تو جیتے ہیں۔

قلم مدحت و شجاعت تعلیمات نبوی میں سرختم ہوں تو حرف و قلم اس فرزند ہوتے ہیں۔

زبان تہذیب کی آفاق گیریت کے نغمے گائے تو اپنی استی کا جواز ثابت کرتی ہے۔

آنکھیں زبان حال سے تمدن مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت کے سن گائے پر مجبور ہیں۔

کلمہ حق کے ظاہر ہونے میں یہاں ہرگز بھی شاید یہی تھ کہ درس گاہ حنف سے روشن ہونے والی مشعل کائنات میں اجتماعیت کا نور پھیلا دے۔

خلافت کفر کے متعالمین بھی دل کی آنکھیں کھولتے ہیں تو تعلیم ثقافت محمدی (علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے اپنے آپ کو متاثر پاتے ہیں۔

اس عالمگیریت کے Idealism اور Positivism کے خوبصورت امتزاج نے تہذیبوں کی آنکھیں بکھل دی ہیں۔

یہ تہذیب ایک آئینہ یا نوچیل پلیٹ وجود میں آئی جس کی آنکھ کا روی دنیا کے تمام

انسانوں کے لیے کھلی دعوتِ نظارہ تھی کہ اس کی برگ و بار بردار سامتوں کو نگاہوں کے ذریعے
ذہن و دل میں بسا کر اچکھٹے ہو جائیں۔

مواخاتِ مدینہ کی رگ و پے میں Economic Brotherhood کی برق آسا
معنویت ہے تو عیسائی مدینہ کے ۵۴ نکات میں منزلِ عظمتِ انسانیت کی خاطر بادِ بیہوشی کے
لیے پروانہ زارِ پادری ہے۔ اس راہ کے راقی کیمبریت کے چلنے اتار چھٹکتے اور اپنا نیت کا لہو اس
زمین پر تن کرتے ہیں۔ یہاں قبائلی مصہبت کی متنوع آب و ہوا عدم آشنا ہوتی ہے اور ہر ذی
روح کی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت حیاتِ آموزِ نظر آتی ہے۔ حقوقِ انسانی کی محافظ
تعمیرات نبوی ہیں یو۔ این۔ اوپیکنا گارنٹیں۔

خاکِ طیبہ سے نمود پانے والا اندازِ فکر کو سارِ شب کے سینے سے اپنے لیے صحتِ مندرت کی
راہ تراشتا ہے اور طہارتِ روح کے ذریعے

ضمیر پاک و خیال بلند و ادنیٰ لطیف
پیدا کرتا ہے۔

اس میں اُتے سوتوں سے کائناتِ انسانیت حقائق کی سرزمین کو سیراب کرتی دکھائی دیتی
ہے۔ یہ تہذیبی ہمہ گیری حقائق پسندوں کے اوقیانوسِ قلوب کے عشق پر اثر انداز ہوتی ہے
جذباتِ مدنی آشنا کی لہروں پر اُچھلتی اور ساحلِ اخلاص پر مبنی اُندھلتی ہے اس عالمگیر
تہذیب کا روشن افق دھنک رنگ ہے۔

زندگی را شروع د آئین است عشق اصل تہذیب است دین است عشق
کَلَامَةُ الْمُسْلِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فرامین و فرمودات معاشرتی نظام میں شرق
سے غرب تک پھیلی ہوئی فضاؤں کو کثریم انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ حبیبِ قسسی نے سرکارِ علیہ
اصلاً والسلام کا فرمان سنایا کہ ساری مخلوق خدا کا کلمہ ہے۔

کثریم انسانیت کے مضراب سے تار بائے رگ چال کو خوش طے تو سکون و طمانینت کے
نغمے چھڑتے ہیں۔

فرموداتِ سرکار (علیہ التحیۃ والثناء) دنوں کے کیڑوں کو بے دار کر دیتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ
سکینتِ ماب رنگوں کے امتزاج سے ایک دلاؤ پر تصدیق کی صورت بن سکتی ہے۔

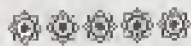
ورنہ تہذیب حاضر نے تو لوگوں کو دنیا کی محبت کے چھندے میں پھنسا رکھا ہے مفادات
کا اسیر کر دیا ہے، نسل و زبان و رنگ کی حد بندیوں میں جکڑ دیا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں گم
ہے یا حرص و جوا کے شجرے میں مقید ہے یا حسد اور کینہ کی برکت میں بند ہے۔ یوں انسان کو
شیطنیت کا غلامِ مسیتات کا بیوی، خواہشات کا بند اور رذائلِ اخلاق کے دیوتاؤں کا بچاری
بنادیا گیا ہے۔ وہ بے صبری کا بند بچھا اٹھائے پھرتا ہے۔

تہذیب حاضر نے تو "رقبتِ خود و رفیق" "تکلیفاتی" "بوسنائی" سکھائی ہے۔ یہ تو بھونے
مگس کی ریز و کاری ہے۔

شیخ تہذیب حاضر تو مے بھی معبود سے ہالہ ہے۔ ساقی کے ہاتھ میں یہ نہ اثبات
تو حیدر نہ ہو تو بے یقینی و نا بصیری نوہیہ تقدیر ہے۔

اُلجھے ہوئے رماغ چھرائی ہوئی آنکھیں اندھا مالِ قویٰ ہے جس ضمیرِ خواہیدہ دل اور سرور
ز و جیس عالمگیر تہذیب کے آفتاب جہاں تاب کی طرف سے آنکھیں مُمونہ بھی نہیں تو بھی
حقیقتوں کی جانیاں حرفِ غلط نہیں بنتیں۔

(سالانہ صوبائی سیرت کا ترسیل منعقدہ اناروا ہور) (اربع الاول ۱۴۳۰ھ ۹ رجب ۱۴۰۹ء) میں پڑھا گیا)

نعت کے موضوع پر ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کام کرنے والے

(شاعر نعت) راجا رشید محمود کے

۲۸ مطبوعہ مجموعہ ہائے نعت (اردو)

ورفتہ ایک ذکر	حدیث شوق	مشہور نعت
سیرت مظلوم	۵۲	ہجر کرم
مدح سرکار علیہ السلام	قطعات نعت	حق علی الصلوٰۃ
مخمسات نعت	تضامین نعت	فردیات نعت
کتب نعت	حرل نعت	نعت
سلام ارادت	اشعار نعت	اوراق نعت
بدعت سرور علیہ السلام	عرقان نعت (صوبہ کی نعت انار)	دیوان نعت
سیرت نعت	صبر نعت	اجرام نعت
شعاع نعت	راپوں نعت	منتشرات نعت
مظلومات	تجلیات نعت	دارالافتاء نعت
بیان نعت	مینائے نعت	حرم میں نعت
الغنائے نعت	عزیت نعت	مرقع نعت
نیا نعت	بستان نعت	سرور نعت
پیش نعت	صدائے نعت	منہج نعت
مناجے نعت	قدیل نعت	ذوق مدحت
قائوس نعت	مشمول نعت	کھٹان نعت

..... ان مجموعہ ہائے نعت میں موجود کلاوشیں .....

حرمیں = ۲	حرم نعت = ۲	قطعات = ۵۸۹
غزل کی ہیئت میں نعتیں = ۲۳۲۸	ان میں موجود اشعار = ۱۵۸۲۵	
فردیات = ۶۳۳۳	مخمسات = ۲۶	تخصیصیں = ۵۳
نظمیں = ۱۳	مثلاث = ۳ (۲۷ بند)	مہرہ = ۵ (۸ بند)
	مرلج = ۱ (۷ بند)	

..... ان ۲۸ مجموعہ ہائے نعت کے صفحات = ۵۲۰۰۰ .....

شاعر نعت کے مطبوعہ مجموعہ ہائے نعت (پنجابی)

انہیں دی آئی (صدرتی جوت) حق کی تائید سائے آقا سائیں علیہ السلام

..... صفحات = ۲۳۸

مطبوعہ مجموعہ ہائے حمد

سجود تحیت خدائے شہدین

..... صفحات = ۲۳۸

تحقیق نعت (مطبوعات)

پاکستان میں نعت خواہین کی نعت گوئی

غیر مسلموں کی نعت گوئی نعت کیا ہے؟

اقبال و احمد رضا مدحت گرانہ غیر

مولانا خیر الدین فیورئی اور ان کی نعت گوئی انتخاب نعت

اردو نعتیہ شاعری کا انسائیکلو پیڈیا جداول جلد دوم مدحت سرا یا بن حضور علیہ السلام

شاعران نعت نعت میں ذکر میلاد سرکار علیہ السلام

..... صفحات = ۲۷۰

۱۹۹۷ء میں نعت کے موضوع پر گرانقدر تحقیق کرنے پر صدارتی ایوارڈ ملا۔ موضوع کا واحد ایوارڈ

تخلیق مناقب

مناقب صحابہ

(عنوانات: حمد باری تعالیٰ، نعت حبیب کرمیہ، آباء سرکار، مومن اول، اہمات

الہیہ، چھتین پاکت، بنات الہی، اصحاب رسول، خلفاء راشدین، حضرات

شیخین، عشرہ مبشرہ، دامادانِ پیغمبر، حضرات حسین، صحابہ کرام، انصار مدینہ، غلامانی

سرکار علیہ السلام، شاعران دربار رسول علیہ السلام، اصحاب حقہ، صحابہ اہل بیت، صحابیات)

..... صفحات = ۲۳۲

..... صفحات = ۱۳۵

راجا رشید محمود کی چند تصانیف

شاعرانِ نعت

قدسی کفایت علی کا فی المیر میر تقی احمد رضا ریوی اکبر وارثی میر تقی حیات وارثی کھنڈوی ایلہ رام
کوشی اور لالہ محمدی نرائن شاکی نعتیہ شاعری پر تحقیقی مقالہ۔

مدحت سرانیاں حضور ﷺ

علامہ اقبال، حسن رضا، ریوی حافظ علی، حبیبی، غریب سہار پوری، محسن کاکوروی، ضیہ، القادری
ہدایولی، برحق، چاند، طری کی نعتیہ شاعری کا مجموعہ یہ تھا کہ۔

نعت میں ذکر میلادِ سرکارِ نبی ﷺ

نوہ سرکار شہزادہ کاظمی، قصیدہ ہائے نور، حضور شہزادہ لہاس، بشریت میں۔ ربیع الاول۔ ۱۳۰۳
الاول۔ حضور شہزادہ کی آمد آمد کا ذکر۔ صبح ولادت۔ میلاد یہ قصائد۔ میلاد یہ مسدس۔ میلاد یہ مخمس۔
میلاد یہ مشاقص۔ میلاد یہ مثنویاں۔ میلاد یہ نظمیں۔ آزاد نظمیں۔ میلاد یہ قطعات۔ میلاد یہ غزلوں اور
نظموں کا حوالہ۔ جشن ولادت۔ عید میلادِ نبی ﷺ۔ محافل میلاد۔ میلادِ سرکارِ نبی ﷺ۔ غیر مسلمانوں کی

نظریں

مشعلِ نعت

شاعر نعت راجا رشید محمود کے ۴۷ وال اور مجموعہ نعت

کہکشانِ نعت

۴۸ وال اور مجموعہ نعت

جہاتِ سیرت حضور ﷺ

سیرت النبی ﷺ کے ۲۲ ہادوں پر نظر

در طبع

ختم نبوت اور سارقِ ختم نبوت

Monthly "NAAT" Lahore

LRL 157

سخنِ مہرِ اذنِ معنوی کی نثر کی
تفہیم و تفسیر
ایک نیا عالم
پروفیسر